

الرحمن الرحيم

عبد الرزاق نوفل

الحمد لله

دراسات بقلم

عبد الرزاق نوفل

كافة الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

مكتبة الأنجلو المصرية
مكتبة الطبع والشرع
١٦٥ شارع محمد علي، القاهرة

ملء المجلد للطباعة ١٤ قسم للزراعة - القاهرة
مليون ٩٠٥٢٩٦

الاهل والارواح

إلى بني الإنسان .. أينما كانوا

ليطعنوا إلى رحمة ربهم ...

فهو الرحمن الرحيم ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ »

« صدق الله العظيم »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

« نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »

هناك حقيقة في حياة الإنسان لا تقبل الشك ... ولا يرق إليها
أي ارتياب .. وهي واضحة جلية لا تحتاج إلى أدلة لبيانها .. أو شروح
لإثباتها .. هذه الحقيقة هي أن كل لحظة تمر بالإنسان في حياته إنما
تمجّل من ساعة رحيله وتقربه من آخرته التي لا يحيد عنها .. ويخشى
الإنسان هذه الحقيقة ويهرب دائماً من الحديث عنها ولا يحاول أن يتأمل
ويتدبر ، فلعله يجد فيها غير ما كان يحشاه منها ..

ولا شك أن هناك أكثر من سبب يدفعه إلى الخوف والخشية
ولعل أقواها هو شعوره بأنه أخطأ في هذه الحياة .. وأن ذنوبه أكثر
 مما كان يجب ..

ولكن أين الإنسان الذي لم يخطئ ؟ .. وأين العبد الذي لم
يذنب .. ؟

إن الإنسان خاطئ بطبعه مذنب بحكم ظروف وجوده ..

فهل يئأس الإنسان .. ويقنط العبد ؟ أم ترى أن رحمة الله الواسعة وقد شملت العباد في الدنيا بالرغم من خطاياهم وعلى ما هم فيه من ذنوب ستوسع لهم في الآخرة وهم وقوف بين يدي الله مستغفرين نادمين ؟

إن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب رحمته بحيث تنسع لعباده مهما كان من ذنوبهم وخطاياهم فيقول عز شأنه :

« قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » .

.. فيأترى هل تفكر الإنسان في قدر رحمة الله في الآخرة .. وإذا تفكر فيها ... فهل يئأس منها ؟ ...

إن هذا الكتاب الذي أقدمه لبنى الإنسان جميعاً ... حين يوضح بعض آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده في الدنيا وبعض صور رحمته بعباده في الآخرة ... وحين يستعرض بعض أسباب خلق الله للإنسان .. فإنما يهدف إلى إشاعة الطمأنينة في قلوب الناس ويدعوهم إلى الاعتقاد في رحمة الله الواسعة التي ستشملهم في آخرتهم كما شملتهم في دنياهم .. والله أسأل أن يكتب لى ولك أجر الإيمان به .. وأن يحمل دعوتى ودعوتك جهاداً في سبيله لتكون مع من يقول عنهم سبحانه وتعالى :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْفَائِزُونَ . يُنَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ
 لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
 أَجْرٌ عَظِيمٌ » .

« صدق الله العظيم »

عبد الرزاق نوفل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تترد أسماء الله الحسنى في جميع سور القرآن الكريم ، ويتكرر ذكر صفاته جل شأنه في كثير من آياته الشريفة ، ومن ضمن الصفات التي تكررت.. الرحمة ومن الأسماء الحسنى التي ذكرت... الرحمن والرحيم .. وإن أول آية من آيات الكتاب العظيم يفتتح بها القرآن الكريم الآية الشريفة والتي رقمها واحد في السورة الأولى هي :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

وعلى ذلك فإن اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ورد في الكتاب الكريم هو الله ... وأول الصفات التي وردت من صفاته جل شأنه هي الرحمن والرحيم .

ولماذا كان في افتتاح القرآن الكريم بهذه الآية الشريفة الأمر لكل مسلم أن يفتتح قراءة القرآن بها فإن فيه أيضاً علوة على هذا .. التوجيه بأن يفتتح بها أى عمل ويبدأ بها أى قول ، وفيها أيضاً الدعوة إلى دراسة هذه الآية والتمعن فيما تهدف إليه .

والتدبر للقرآن الكريم .. يجد أن كفه سورة الشريفة تبدأ بعد :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

فيما عدا سورة واحدة هي سورة التوبة التي تبدأ بدونها ... وقيل

في ذلك أن سورة التوبة امتداد لسورة الأنفال ، فلم تفصل بينهما آية البسملة ، ولكن الوضع الفعلي في الكتاب الكريم ، أن الأنفال سورة يرقم وأن التوبة سورة قائمة بنفسها و برقم آخر... وفي رأى آخر أن سورة التوبة هي سورة الأمر بالقتال لذلك لم تفتتح بالرحمة التي تفتتح بها سور القرآن الكريم الأخرى ، ففي هذه السورة الإشرافه نجد الآيات التي تعلن براءة الله سبحانه وتعالى ورسوله من المشركين مثل النص الكريم .

« وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ » .

وكذلك آيات الأذن بالقتال مثل النص الشريف :

« فَإِذَا انشَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ
كُلَّ مَرَصِدٍ » .

« وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا

فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ
لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ .

بل أمرت بالقتال والشدّة فيه بمثل النصّ الكريم :
« قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ
عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ » .

وتملن آيات السورة الشريفة كذلك أن الله سبحانه وتعالى لن
يفقر لمن كفروا به جل شأنه وبرسوله وذلك بالنص الشريف :
« اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ
مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » .

وتطالب آياتها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكون رحيا بالفاسيقين
فلا يصل على أحد منهم مات ولا يقيم على قبره وذلك بالنص الكريم :
« وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ » .

وبالرغم من خلو هذه السورة الشريفة وحدها بما تبدأ به كافة السور الأخرى وهي :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

فإننا نجد أنها تكرر في القرآن الكريم مائة وأربعة عشرة مرة لتكون بعدد سور الشريفة تماماً ، إذ أنها وقد خلت منها سورة التوبة نجد أنها وردت مرتين في سورة النمل ، المرة الأولى كالمعتاد في باقي السور أي قبل آياتها الشريفة والثانية في النص الكريم :

« قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْاْ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىٰ كِتَابٍ كَرِيمٍ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ مُّسَيِّمَاتٍ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

وبذلك يكون عددها مطابقاً في الكتاب الكريم لعدد سور الشريفة .

كما أننا نجد في سورة الفاتحة وهي التي يفتح بها القرآن الكريم والتي يرددونها المسلمون في كل يوم سبعة عشر مرة على الأقل في صلواتهم يتكرر فيها الرحمن الرحيم في آيتين من مجموع آيات السورة الشريفة وعددها سبعة .. في الآية الأولى وهي :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

∴ والآية الثالثة التي تعتبر أول ما يذكر من أسماء الله وصفاته في القرآن الكريم إذ تبدأ السورة بالنص الكريم :

« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

لذلك كله بل ولبعضه ، يجب على كل مسلم أن يتدبر ويتأمل ويبحث لعله يهتدى إلى ما تشير إليه هذه الصفات التي اهتم بها القرآن الكريم هذا الاهتمام ، الذي يؤكد حرصه على الدعوة إلى دراسة متعمقة إليه هذه الآية الشريفة ، وما تدل عليه هذه الصفات الكريمة .

لقد تكرر لفظ الرحمة ومشتقاتها ٣٢٥ مرة في القرآن الكريم ، وتكرر لفظ الرحمن منها ٥٧ مرة ، وتكرر لفظ الرحيم ١١٤ مرة ، وذلك بدون إضافة البسملة التي تبدأ بعدها آيات السور الشريفة ، فإذا أضفنا إلى هذا العدد البسملة ، كان لفظ الرحمن قد تكرر ١٧٠ مرة . ولفظ الرحيم ٢٢٧ مرة من مشتقات لفظ الرحمة التي يبلغ عددها بذلك ٤٣٨ مرة .

وقد حاول المجتهدون تجلية معنى الرحمن ، وكذلك معنى الرحيم منذ الأزمان البعيدة ، فكان مما تردد به القول ، أن الرحمن هو الذي تصف ذاته بالرحمة ، فلأن الله هو الخالق ولأنه الرازق ولأنه المطي فهو الرحمن ، والرحيم لأنه يرحم غيره بالفعل فهو ينفو عن خطايا الناس بالمغفرة .

وفي رأى آخر ، أن الرحمن هو المنعم بملائل النعم ، والرحيم هو المنعم بدقائقها .. فאלله هو الرحمن لأنه أنعم على الإنسان بنعمة البصر فخلق له العين وهو الرحيم لأنه خلق للعين الجفون والأهداب لحمايتها . وهو الرحمن لأنه وهب للإنسان الحياة وهو الرحيم لأنه هيا له كل ما يحفظ له حياته .

والأ يمكن أن يكون المعنى كما قيل « الرحمن هو مانع البركات والرحيم هو الذى يعفو عن السيئات » .

ولكن ألا يمكن أن يكون فى هذين اللفظين رأياً آخر ، ويشملان معنى أكثر اتساعاً وأبعد عمقاً ؟

ألا يمكن أن يكون الرحمن هو الواسع الرحمة ، والرحيم هو الدائم الرحمة ؟ .. وسعة الرحمة أمر تتطلبه الدنيا لما تستوجب كثرة ذنوب الخلق فنذ عصى آدم ربه إلى هذه اللحظة إلى أن تنتهى الدنيا وعباد الله يذنبون .. سواء أكان الذنب كبيراً أم صغيراً .. مقصوداً أو عن غير عمد فهذه الذنوب التى لا تنتهى فى الدنيا يحتاج أمر العفو عنها وعدم الإسراع فى الحساب عليها الرحمة الواسعة التى تريد من هذه الذنوب .. فאלله سبحانه بسعة رحمته على الدنيا . وبالعباد فيها هو الرحمن .. واستمرار الرحمة أمر يناسب الحيأتين الدنيا والآخرة .. الدنيا التى تنتهى

بعداً . . والآخرة التي تبقى دوماً . . فالله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا
ورحيم الدنيا والآخرة .

ومما يؤيد هذا الرأي أن لفظ الرحيم قد ورد في القرآن الكريم
ضمن لفظ الرحمن تماماً فقد تكرر ١١٤ مرة بينما ورد لفظ الرحمن
٥٧ مرة أى أن لفظ الرحمن إن كان يختص بالرحمة في الحياة فإن لفظ
الرحيم إنما يختص بالرحمة في الحياتين . . الدنيا والآخرة . . وكذلك
ما يلاحظ في عدد ورود لفظ الرحيم إذ أنه ١١٤ وهو نفس عدد سور
القرآن الكريم . . والقرآن الكريم إنما يشتمل كافة أمور الدنيا
والآخرة .

ومن ضمن ما يؤيد هذا الرأي أيضاً أن معظم الآيات التي ورد
فيها لفظ الرحمن تشير إلى الحياة الدنيا مثل الآيات الشريفة :

« قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا وَابْتَغُوا بَيْنَ
ذَلِكَ سَبِيلًا » .

والخطاب للبشر في حياتهم الدنيا وبأمرهم بأن يدعوا الله سبحانه
وتعالى بلفظ الجلالة أو بلفظ الرحمن .

« وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا » .

ولا شك أن هذه الآية الكريمة تصف عباد الرحمن في الدنيا ..

« قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ » .

وهذا أمر يخص الإنسان في الدنيا .

« كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَلْذُقُوا عَلَيْهِمُ اللَّذَى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَّئِبٌ » .

ويدهى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو على

أمته القرآن الكريم في الدنيا .

وهذه المذراء مريم مخاطب الملك الذي أرسله الله سبحانه وتعالى

ليبشرها بفلام ستنجيه فتقول له :

« قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا » .

وهذه حالة كانت في الدنيا عند هذا الخطاب .

ويرد عليها الملك يوصيها بما تفعله بالنص الكريم :

« فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ
أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ
إِنْسِيًّا » .

وهذا في الدنيا أيضا .

ويقول القرآن الكريم عن حال الذين أنعم الله عليهم من النبيين
من ذرية آدم وإبراهيم وإسرائيل ومن هداهم جل شأنه عندما تلى
عليهم آيات الله سبحانه وتعالى في الدنيا ما نصه :

« إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا » .

بينما نجد أن معظم الآيات التي ورد فيها لفظ الرحيم تشير إلى
الآخرة إذ يرد هذا اللفظ بعد المغفرة . والمغفرة إما تكون في الآخرة
عند الحساب وذلك مثل الآيات الشريفة :

« وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »

« أَوْلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .
 « اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » -
 « أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ أَلَّ اللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ » .

وبيلغ عدد الآيات التي ورد فيها لفظ الرحيم بعد المغفرة ٧٢ آية .
 وفي بعض الآيات نجد لفظ الرحيم قد ورد بعد التوبة الأمر الذي
 يوحي بأن الرحمة هنا في الآخرة فالتوبة إما يكون قبولها وإعلانها يوم
 الحساب بمثل النص الشريف :

« إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَتُوبُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ
 عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » .

وعدد هذه الآيات ٨

أو يرد لفظ الرحيم بعد العزة مثل :

« وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » .

وذلك في ١٣ آية كريمة .

ويجتمع الرحمن والرحيم في ستة آيات شريفة مثل :

« تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ،

.. وذلك في الآيات التي تبشر باجتماع الرحمة للناس في الدنيا
والآخرة ..

ولقد وضع المجتهدون من المفسرين آراء في تفسير هذه الآية
الشريفة :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

واتفقت هذه الآراء على أنها توجيه لمن يقرأ القرآن الكريم بأن
يبدأ القراءة متبركا باسم الله ، ولكن ترى ما السر في اختيار الرحمن
الرحيم واجتماعهما في هذه الآية التي يبدأ بها القرآن الكريم وكذلك
ورودها بعد اسم الله سبحانه وتعالى وله سبحانه الأسماء الحسنى ، والتي
وردت في القرآن الكريم في مختلف السور الشريفة وفي نص الآيات
الكريمة :

« هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ » . هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُشْرِكُ بِهِ . هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .

وفي آيات كثيرة مثل :

« رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ » .

« سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ » .

« أَمِ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ » .

« إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ » .

« قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ

الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ » .

« إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » .

« وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ » .

« وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ » .

« لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ».

« عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ » .

« فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ » .

« اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ » ،

« هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ » .

ويختلف كل اسم من الأسماء الحسنى في عدد المرات التي تردد فيها في الآيات الشريفة ، ولقد تكرّر لفظ الجلالة (الله) أكبر عدد في القرآن الكريم إذ بلغ عدد المرات التي تردد فيها في القرآن الكريم ٢٦٧٩ مرة فهل وُرد هذا الاسم في أول الآية الشريفة :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

ليكون أول ما يتردد من أسماء الله في القرآن الكريم لهذا السبب ؟ إن اسم الله سبحانه وتعالى التالي للفظ الجلالة وهو الرحمن ليس هو الاسم الثاني في عدد مرات تكراره في القرآن الكريم وليس هو الرحيم وإنما

الاسم التالى بالنسبة للعدد هو (العليم) الذى تردد ١٦٢ مرة بل حتى
فى ترتيب ورود الرحمن قبل الرحيم ليس العدد هو السبب لأن الرحيم
تردد ضعف ما تردد الرحمن .

فليس ترتيب الأسماء الحسنى فى الآية الشريفة بسبب عددها ..
ولا بد أن يكون اختيار هذين الاسمين الكريمين فى الآية بعد إسم
الجلالة لحكمة يجب على المسلم أن يحاول الوصول إلى بعضها على الأقل .
فهل يكون من ضمن ما تشير إليه هذه الآية الكريمة هو أن الله
سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة أنزل القرآن الكريم سبيلاً
إلى إبتغاء هذه الرحمة فى الدنيا .. وطريقاً إليها فى الآخرة ؟ ..

وهل يكون من ضمن ما تدعو إليه هذه الآية الكريمة هو البعث
فى ميادين الرحمة لمعرفة آثارها فى الدنيا وعلاماتها فى الآخرة وبعد أن
يتأكد الإنسان من إتساع هذه الرحمة واستمرارها فعلية أن يلتجئ
أسبابها بالمحافظة على ما تدعو إليه آيات القرآن الكريم والاستجابة
لها ؟ ..

وهل يكون من ضمن ما تشير إليه الآية الكريمة أن الله سبحانه
وتعالى خلق رحمته الواسعة المستمرة قبل غيرها وأنها سبقت فى الخلق
كل ما عداها ؟ ..

وهل يكون من ضمن ما تشير إليه الآية الكريمة أن كل ما يقع

للإنسان في الحياة الدنيا إنما هو رحمة من الله حتى ما يصيبه من ألم لإعاقته هو رحمة ، لأن الألم لا بد أن يكون جزاء بعض ما قدمت يد الإنسان . وبه يرفع بعض عذاب الآخرة وعذاب الآخرة أشد وأقسى وذلك بالنص .
الشریف :

«وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا»
عن كثير .

وهل يكون من ضمن ما تشير إليه الآية الكرمة دعوة الإنسان إلى الاطمئنان إلى رحمة ربه .. الرحمة الواسعة المستمرة ، ولذلك تبدأ بها آيات الكتاب الكريم كله وطولبنا أن نبدأ بها كل تلاوة حتى يتأكد معنى الرحمة في نفس الإنسان ، فإن يبدأ الإنسان باسم الله الرحمن الرحيم غير أن يبدأ باسم الله العزيز الجبار بالنسبة لما تسببه كل من هاتين البدايتين من أثر في النفس وتكون بذلك الآية الشريفة :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

بشرى أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان وطالبنا بتلاوتها قبل كل تلاوة للقرآن الكريم حتى تتأكد البشرية في نفس الإنسان ويكونه من ضمن معانيها ما تشير إليه الآية الشريفة :

« قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » .

ولماذا لا تشمل الآية الكريمة على كل هذه المعاني؟ وهل يا ترى
يكون لها أكثر من هذه المعاني التي تتفق كلها في الدعوة إلى إبتغاء
رحمة الله في الدنيا والآخرة؟ وهل تحمل سرا من أسرار القرآن الكريم
يجعلها تنفرد عن غيرها بأن بها بدأ القرآن الكريم وبها يجب أن تبدأ
كل تلاوة منه ..

لقد ورد في القرآن الكريم أن الملائكة أصحاب النار وهم خزنتها
عددهم تسعة عشر وذلك بالنص الكريم :

« وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ . لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ . لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ .
عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ » .

فهل يا ترى ملائكة الجنة عددهم تسعة عشر أيضاً؟ لا سيما وليس
في خلق الله من تفاوت وأن كل شيء في الوجود ، إنما طابعه الإتساق
والإتزان فهل هناك ربط بين عدد التسعة عشر وهو عدد ملائكة النار

والذى يحتمل أن يكون عدد ملائكة الجنة وخزنتها والآية الشريفة :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

إذ أن عدد حروفها تسعة عشر أيضاً ؟ فهل هذه الآية طريق إلى الجنة ؟ .

إن الآية الشريفة إنما هي ذكر لله يقينا وطلب لرحمته ضمنا . . . وليس كذكر الله إطلاقا مما يقترب به العبد لربه فهو أكبر من كل ما يعرفه الانسان وذلك بالنص الكريم :

« اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ .
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفَعُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ » .

.. وليس أسعد للنفس من أن تدعوا دأعا بالرحمة وتنتظر رحمة الله في كل لحظة وحين .

فاذا كان القرآن الكريم قد بدأ بهذه الآية الشريفة كل سورة الكريمة وطلبنا لذلك أن نبدأ بها كل قول أو عمل طالما يبدأ بها أظهر

حواسمى بعمل ألا وهو تلاوة كلام الله .. فيا ترى لو استجاب الإنسان لتلك كم يذكر الله في يومه وليلته ؟ .. كم يرجو رحمته ؟ إن الإنسان إذا صحا من نومه فقد بدأ يقظة فلا بد أن يبدأ بهذه الآية الشريفة فإذا قام من فراشه فقد بدأت منادرتة له وبذلك وجب عليه أن يتلوها فإذا سار وجبت تلاوتها فقد بدأ سيره ولا بد أن يبدأ وضوءه وكذلك صلاته فإذا أفطر بدأ بتلاوتها وعندما يرتدى ملابسه فهو سيبدأ بها وإذا غادر منزله قائما سيبدأ طريقه إلى وجهته ولذا يجب أن يبدأ بها فإذا وصل إلى مقره وبدأ عمله كانت تلاوة الآية الكريمة واجبة قبل أن يبدأ فإذا بدأ الكلام أو بالكتابة كانت :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » .

هي المقدمة التي يبدأ بها وإذا أزمع على أمر أو استقر على رأى وبدأ تنفيذه فانه يتم ذلك بعد أن يتلو الآية الشريفة ثم إذا غادر مكانه ليمود إلى منزله وإذا بدأ المسير وعندما يدخل داره وعندما يبدأ خلع ملابسه وكذلك قبل وضوئه وقبل صلاته وعند تناول طعامه .. ويتكرر ذلك في النصف الثاني من اليوم .. ثم في المساء والليل .. وهكذا إذا حادير الإنسان حاله لوجدانه دائما في بداية حال جديد وأنه لو استجاب

لما توجه إليه هذه الآية الشريفة من تلاوتها في كل بداية لوجب عليه أن يتلوها في كل لحظة ممكنة وبذلك يكون في ذكر الله دائماً ليس الإنسان بذلك يذكر الله كثيراً ..

فهل المستجيبون والمستجيبات لهذه الآية الشريفة هم الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ؟ .. يقينا هم منهم على الأقل .. وهؤلاء قد أعد الله سبحانه وتعالى لهم خيراً أكثر من كل ما يطمع فيه أى إنسان .. مغفرة وأجر عظيم .. وذلك بنص الآية الشريفة :

« وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا » .

.. ولا يستطيع الإنسان إدراك حدود هذه المغفرة ولا يمكن للعقل أن يتصور قدر هذا الأجر ..

فهل إلى ذلك توجهنا الآية الشريفة ؟ ..

وهلا نستجيب ؟

لماذا خلق الله الإنسان

قد يرى البعض أن أول سؤال دار في غيلة الإنسان بعد أن وجد نفسه يعيش على أرض قد مهدت لحياته وتوافرت له فيها كل احتياجاته هو : من خلقه ؟ ولم يجد أي صموبة في الإجابة على سؤاله .. فحيث أنه لم يخلق نفسه ، فلا بد أن غيره خلقه . ولما كان من حوله هو الإنسان الذي يشابهه أو الطير أو الحيوان .. ولما كان هو نفسه لم يخلق هذا الإنسان الآخر ولا الطير أو الحيوان .. فما لا شك فيه أن من خلقه ليس من جنسه ولا من جلس أي كائن قد خلق أيضاً .. وتلفت حوله .. فإذا وجدت الوجود كله بما فيه من شمس وقمر ونجوم .. ونبات وهواء .. وطير وماء .. تحكمها — كما تحكمه هو — قوى خفية تسيطر على كافة شئون الحياة كلها .. فلا بد أن هذه القوى التي قدرت وقررت .. وشاءت فأوجدت .. إنما هي من تقوم الحياة بأمرها .. وهذه القوى لا تترك شأننا في الوجود أيا كان قدره صغيراً أو كبيراً .. قريباً أو بعيداً .. إلا وترعاه .. الرعاية التامة الكاملة .. فهذا الحجر الصلب قد يحتوي .. بل كثيراً ما يحتوي .. على دودة صغيرة تماماً بد أن يتم بطريقة أو غيرها ما يمكن لها الحياة والاستقرار في هذا الحجر .. وإذا تعجب الإنسان كيف يتوافر لها الغذاء والماء .. فإنه يجد المثل في نفسه .. كان جليئاً في بطن أمه .. ولم يضره ما فيها من

سوائل وإفرازات بل إنها كانت طريق حياته وغذائه .. ولو أنها بعد أن يولد إذا عاش فيها مات يقيناً .. فما يضره في مرحلة .. فيفيده في غيرها .. وهكذا لم تقم أية صعوبة أمام غذائه ومائه .. فهذه القوى .. قوى مدبرة .. عاقلة .. حكيمة .. رحيمة .

وشاء الله سبحانه وتعالى فكشف للإنسان عن حقيقة الوجود عن طريق الفطرة .. وزيادة في التأكيد أرسل الرسل والأنبياء يبلغونه بهذه الحقيقة .. فلما طابق ما تقول به الرسل على مشاهداته .. في نفسه وفيما حوله .. وما ينبعث من داخل نفسه .. تأكدت له الحقيقة الأولى في الحياة وهي أن للوجود ربا .. ووجد الإجابة القاطعة على سؤاله من خلق الإنسان .. وصدق الله العظيم الذي يقول في محكم آياته الشريفة :

« قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ » .

ويقينا إن هذا السؤال ليس كما يمتدح البعض هو أول ما خطر على ذهن البشر من أسئلة عن الحياة والخلق .. إذ أن هذا السؤال لم يتردد إطلاقاً في ذهن سيدنا آدم .. فقد عرف تماماً أن الله سبحانه وتعالى خلقه .. وعلمه ما لم يكن يعلم وأمره بما يجب عليه أن يفعل به .. فليبد

عصى آدم ربه في بعض ما أمره به وارتكب ما كان قد نهاه سبحانه وتعالى عنه .. وشاءت إرادة الله جل شأنه أن ينزل آدم وزوجته من الجنة إلى الأرض تلقى آدم من ربه ما يتعلم به كيف يتوب إليه .. فأدم إذاً كان يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقه وبديهي أن ما يقال عن آدم إنما ينسحب على زوجته .. وأنهما يقينا علما أولادها ما كانا قد تعلماه .. واستمر هذا العلم ينتقل من أجيال إلى أخرى ، والله وحده أعلم بمدتها .. إلا أن حجب المادية المظلمة أنوار القلوب فعميت البصيرة ووجد الجيل الذى تسامل بعض أفراده .. ترى من خلق الإنسان؟ ..

ولعل السؤال الذى سبق ذلك .. هو لماذا خلق الله الإنسان ؟ .. فهل ياترى ردد سيدنا آدم هذا السؤال .. على نفسه ؟ أم أنه عرفه فصمت .. أو أنه لم يعرف فسكت .. أو أنه عرف وأبلغ أولاده ثم أحفاده .. إلى أن ارتفعت الاجابة من قلوب الناس .. وعقولهم ..

لماذا خلق الله الإنسان ؟ .. هذا هو السؤال الذى ظل العلماء والفلاسفة يبحثون عنهم يجدوا الاجابة الشافية التى يرتضيها الجميع .. وإن الاجابة عليه .. لم يتفق عليها العلماء والبحاث بميد .. وكل ماوضع فى الإجابة عليه إنما هو من قبيل الإجهاد الفردى .. والقول بالرأى

الشخصى ... ومما يؤكّد قدم هذا السؤال أننا نجد مثل هذه المحاولات قديمة بل ومعمّنة في القدم حيث كانت موضع دراسة الفلاسفة ورجال الفكر منذ عصور التاريخ الأولى .

إن أكثر ما تردد من الآراء في الإجابة على هذا السؤال .. هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف في هذا الكون فخلق الإنسان .. فهل عرف الله بالإنسان ؟ .. إن الله جل شأنه خلق أعداداً من النجوم والكواكب وما أمكن حتى الآن معرفته هو العدد القليل الضئيل منها والذي لا يعتبر شيئاً .. وبالرغم من ذلك فإن هذا العدد الذي أمكن رصده أو معرفته لا يمكن قراءته أو كتابته فهو يبلغ بضع عشرات من الأرقام لا هي ملايين ولا ملايين الملايين ولكنها أكثر من ذلك .. وما لم يتمكن الإنسان من معرفته بعد .. والذي لا يمكنه معرفته لفرط بعده إلى درجة لا تخطر على البال .. أضف أن أضف ذلك .. هذه النجوم والكواكب لها مساراتها وحركاتها الدقيقة المنظمة . ويقول العلم أن هذا الكون قديم .. وقديم جداً .. إلى درجة لا يتخيلها أى إنسان .. فهو هكذا يقوم منذ عدد من السنين يعتبر من قبيل الحداثة والتخمين .. ملايين الملايين من السنين .. وكل ما يقول به الإنسان قدمه لا يكون صحيحاً .. فليس في قدرة الحساب والرصد الإجابة على هذه

الأسئلة .. ولقد ظلت هذه الأعداد من النجوم طوال هذه السنين وهي تسير في نظام محكم دقيق .. لا تحيد عنه لمسة ولا تتأخر فيه لحظة. وكل ذلك إنما إمتثالا لأمر الله .. واستجابة لإرادته .. وفي مجموعتنا نحن وهي التي نعيش في أحد كواكبها .. نجد الشمس .. ونرى القمر .. وليس من دليل أبلى من دليل الرؤية بالعين .. والعين المجردة .. هذه الشمس يراها الإنسان منا طوال حياته لا تغير موعد شروقها .. ولا تخلف زمان غروبها .. ولا تخرج عن خط سيرها .. إطلاقا ... بل إن الإنسان وقد وجد أن لها في كل يوم موعداً لا يتخلفه ... اتخذ من موعد شروقها ... وغروبها ... وخطوط سيرها ما ينظم به وقته ... ويضبط عليه توقيته .. وهذه الأرض يعيش عليها الإنسان طوال عمره فيجدها وهي تدور بنظام ثابت وحركة رتيبة .. إن الشمس والأرض والقمر والنجوم .. إنها كلها مسخرة بأمر الله .. وفي ذلك تقول آيات القرآن الكريم :

« وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » .

وهي في طاعة تامة لله سبحانه وتعالى ... طاعة اختيارية فالله

سبحانه وتعالى عندما أمرها أن تأتي طواحا أو كرها اختارت الطواحية
وذلك بنص الآية الكريمة :

« ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ
إِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا مَلَأَيْنِ » .

وهذه الرياح التي ماتوقفت عن التسبيح لله لحظة.. والأشجار والنباتات
التي ما عصت الله مرة.. والأمطار التي ما خالفت أمر الله برهة ..
أليست كل هذه وما شابهها هي مكونات الوجود؟. وأليست كلها في
ذكر دائم مستمر لله ..؟ وتسبيح كامل متصل له ..؟ وأليست هي
شواهد قاطعة تدل عليه ..؟ وأليس بها يعرف الله ..؟ وهل بالإنسان
يعرف الله ..؟ وقد خلقه جل شأنه ونعمه وأكرمه وأعطاه ومنحه ..
وبالرغم من ذلك نجد من بين بني الإنسان من يقف ليخرج أبشع ما يمكن
أن يتصور من قول.. فيقول أين الله ..؟ وينكر وجوده .. بل ويسوق
سُخِيف الأدلة وباطل الشهادة على فاسد الرأي .. ونسى .. من خلقه..
ومن يرزقه .. ومن يحفظه من أمر نفسه .. وأمر الناس .. وأمر الوجود
وليس من يقول ذلك في العالم فرد أو أفراد .. بل نجدهم جماعات ..
وليسوا في زمن واحد .. بل في كل الأزمنة .. فهل بعد ذلك نقول أن

الله خلق الإنسان ليعرف في الكون .. وبعد أن تبين أن الإنسان هو الوحيد من وحدات الوجود الذي قد ينطق بعض أفراده بكلمة الكفر أو الشرك .. وهو الوحيد منها الذي عصى ربه منذ أول لحظة خلقه .

وقد يرى البعض أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان للعبادة وذلك اعتماداً على النص الشريف :

« وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » .

ويرى البعض الآخر أن معنى الآية الكريمة لا ينصرف فقط إلى أن عمل الجن والإنس في الحياة محدد بعبادة الله أى إقامة شعائر العبادات وإنما الآية الشريفة تشير إلى أن كل الجن والإنس ومن خلقهم الله سبحانه وتعالى إنما عبيد لله .. وفي موضع العبودية .. فوجب بنص الآية الكريمة ألا يتخذ البعض غيرهم أرباباً من دون الله سبحانه وتعالى .. فهؤلاء الذين يعاملون ملوكهم أو كهانهم معاملة العبيد لله .. قد أشركوا يقيناً .. وكل من إلتبس عند غير الله ما يجب أن يلتصقه منه سبحانه وتعالى وحده من رزق أو عمل أو خير أو دفع شر .. إنما قد أشرك .. إذ أنه قد اتخذ ممن خلقهم الله أرباباً وكأنه عبد لهم .. وما خلق الله سبحانه الجن .. أى جن .. والإنس .. كل إنس .. إلا عباداً له ..

وما أسمع أن يكون الإنسان عبداً لله .. فهذا هو منتهى ما يطمع فيه .. عبداً مخلصاً لله .. إذ أنت عبد الله المخلص هو السعيد في الدنيا والآخرة .. فإذا كان الإنسان في الحياة الدنيا إذا استشعر الأنس من كبير أو وجد حبه عند قوي .. أو أخلص في علاقته بخطير نجده قد هدأت نفسه وأنشراح قلبه وإطمأن إلى يومه .. وذلك بالرغم من أنه في ذلك غطىء وواهم يقينا .. فلا يستطيع الكبير أو القوى أو الخطير أن يدفع شراً .. أو يجلب خيراً .. لم يزد الله .. فيا ترى كيف به لو أحس بالأنس بالله .. ولس حب الله له .. ويدل من نفسه الإخلاص لله .. كيف يكون حاله ؟ وكيف تصبح أيامه وتصير لياليه ؟ وهكذا تكون الآية الشريفة إنما تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان ليسعد بأن يكون عبداً لله وحده .. ولا يعرف هذه السعادة إلا من أخلص العبادة لله وأفرغ من قلبه كل تعلق إلا به .. ولذلك دعت آيات القرآن الكريم إلى الإخلاص في العبادة في مثل نص الآيات الكريمة :

« قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ »

« قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي »

وإذا ما وصل الإنسان إلى هذه المرتبة التي يجب أن يعمل من أجلها
كان في رحمة الله في الدنيا والآخرة فالله قد اصطفى عباده المخلصين
فجعلهم في أمان من غواية الشيطان بنص الآية الكريمة :

« قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ » .

ووعدهم بالنجاة والمغفرة والفوز في الآخرة وذلك بنص مثل الآيات
الشريفة :

« فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ . إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلِصِينَ » ، « فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ . إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلِصِينَ » .

بل إن عباد الله المخلصين قد امتازوا على غيرهم بما لا يمكن تخيله
ويكفي أن يتلو الإنسان بعض الآيات الشريفة التي تصف حالهم في الآخرة
ليعرف قدرهم فيها وذلك بالنص الكريم :

« وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

الْخَلَصِينَ . أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّـلُومٌ . فَوَآكِهُ وَهُمْ
مُكْرَمُونَ . فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ . يُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ . يَبِضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ . لَا فِيهَا غَوْلٌ
وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ . وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ .
كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مُكْنُونٌ .

والتأمل في آيات القرآن الكريم التي وردت فيها عبادة الله يجد
أن كل الآيات التي وردت فيها العبودية منسوبة لله سبحانه وتعالى
مثل عبادي وعباده وعبادنا كلها آيات تفيض بالرحمة والإحسان والعفو
والغفرة مثل :

« إِنَّ عِبَادِي لَشَرَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَأَنَّ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ
الْقَاوِينَ » ، « نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » ، ذَلِكَ
هُدًى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » ، « وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » ، « سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ » .

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ،
« مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ
نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا » .

وكذلك العباد في مثل الآيات الشريفة :

« وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ » ، « إِنَّ الْأَنْزَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ
كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا . عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا » .

بينما الآيات التي ورد فيها لفظ العبيد فقط كلها آيات الحساب
والبقاب مثل :

« لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ
أَغْنِيَاءُ سَكَتُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ
ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ . ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » ، « قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَلَّمْتُمْ

إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ . مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ .

وفي هذا البيان الواضح للفارق بين العبد المخلص لله .. وغيره من
العباد .. وأما الذين يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى .. وهم فعلا
عباد شاءوا .. أو كبروا .. فقد أورد القرآن الكريم جزاءهم في مثل
الآية الشريفة :

« إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ » .

ويذلك فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمل ويطلب الرزق
جويسي من أجله على أن يكون في ذلك كله عبداً غلصاً لله .. شاكراً
له كل ما يناله .. مؤمناً بأنه وحده جل شأنه الرب الذي منحه .. والله
الذي أعطاه .. وأن يقوم بكل مستلزمات العبادة من فرائض على أن يكون
في أدائها غلصاً .. وعليها عافطاً ..

وحتى تثبت كد في الإنسان عقيدة العبادة ويفوز بأجرها فقد أرسل
الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء على فترات من الزمن وما كانت

دعوتهم جميعا إلا لأن يكون الإنسان عبداً مخلصاً لله وذلك بنص الآية الشريفة :

« وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ » .

وما من قوم إلا وأرسل الله لهم الرسول الذي يدعوهم إلى عبادة الله .. وذلك بنص مثل الآيات الكريمة :

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ ،
« وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ،
« وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ » .

وما أسهل الطريق ليكون الإنسان عبداً مخلصاً لله .. فيتحقق له الهدف من خلقه إذ يحس بالرحمة في الدنيا وينعم بها في الآخرة .. فقد خلق الله الإنسان رحمة منه ورحمة به ..

وقد يرى البعض أنه لما كانت للإنسان حياة قبل أن تسكن روحه في جسده إذ عندما كان البشر أرواحاً مجردة وقبل أن تنزل في الأجساد أشهدنا الله سبحانه وتعالى بما يجعلها تؤمن وتشهد به جل شأنه .. حتى تظل هذه الروح على بينة من أمرها .. مؤمنة برها .. مطمئنة إلى خالقها

فلا يأتي اليوم الذي يعتذر فيه الإنسان وروحه كانت في جسده يوما بأنه غفل عن المشاهدة أو أنه كان يرى الآباء قد أشركوا وضلوا الطريق .. وفي ذلك يقول القرآن الكريم عن حالة حياة الأرواح قبل نزولها في الأجساد .

« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ » .

ولذلك نجد أن الطفل يولد وهو يؤمن بالله إيماناً فطرياً قوياً جازعاً يملأ عليه كل حواسه ونفسه وأن هذا الطفل لو لم تصله أية رسالة أو يتصل به أحد إطلافاً فإنه ينشأ مؤمناً بالله إيماناً لا يتزعزع .. وأن ما قد يشير فيه الشكوك هو ما يستمتع إليه من ضلال الملعدين وما يصل إليه من فلسفة الماديين وظلام المشركين ..

وكل ما قد يثار في نفس الإنسان من شكوك إنمائها وساوس يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس فمن كان ضعيفا في إيمانه أو مشغولا عن ربه فقد يجد لهذه وساوس صدى في نفسه واستجابة في قلبه فيعمد إلى نشرها .. وغالبا ما تكون وسوسة الشيطان للإنسان فيما يظهره له فيه بمنفعة عاجلة أو صورة برافة مع تيسير السبيل إليها .. فكم يوسوس الشيطان للإنسان مثلا أن يشرب كأسا من الخمر .. فقد يكون فيها الشفاء لوعكة في جسمه .. أو الراحة من تفسكير في نفسه .. وماذا تضر الكأس الواحدة .. فلتكن مرة .. ثم تطلع عنها .. ولماذا هذا الصديق وذلك .. يشربون .. ويمربذون .. ألا تجد أنهم سعداء .. عليك إذا بكأس واحدة .. لمرة واحدة .. أو غير ذلك من الذنوب .. والآثام .. كبيرها وصغيرها .. والذنب مرة والخطيئة واحدة .. ثم يبدأ الشيطان في ترزين العودة إليها .. ويظل الإنسان بذلك .. تحت تأثير غواية الشيطان ... حتى يتوب إلى الله التوبة الصادقة الخالصة ... أو والعياذ بالله ... يظل على حاله ... إلى أن يلقي الله ... مذنباً .. وقد استجاب آدم لغواية الشيطان الذي وسوس له ... وهو في الجنة بأن الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن أكلها هي شجرة الخلد ... فأكل منها آدم ... طلباً للخلد ... ثم تبين كذب إبليس عليه ... وندم آدم على خطيئته ... فأراد الله جل شأنه أن يرفع من على ذرية آدم

ذنب الخطيئة وآثارها ... فكانت فرصة الحياة الدنيا للبشر ... ليهتدوا
بما يرسله الله لهم جل شأنه من رسل ... ويغالبا الشيطان ... فلا
يستجيبوا له ... فن استجاب لداوى الله ... وغالب الشيطان فقد فاز
فى الدنيا وفى الآخرة ... وهكذا يكون الإنسان قد خلقه الله سبحانه
وتعالى رحمة منه ... ورحمة به ... وليعرف الشيطان أن لله عبادا يعطونه
ويؤمنون به ... ويرجون ثوابه ... فكما ينال الشيطان وأهوانه أشد
العقاب ... كذلك ينال العبد المؤمن الطيع ... أفضل الجزاء ...

وقد يرى البعض أن الأصل فى كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو
سكنى الجنة ... الجنة التى لا يمكن أن تخطر حقيقتها على عقل
البشر ... وأن آدم وزوجه والملائكة جميعاً ... إنما كانوا جميعاً فى
الجنة ... أصلاً ... وأن آدم وقد ارتكب وزوجته ما جعلهما لا يصلحان
لسكنى الجنة فعلاً ... فقد هبطا إلى مستوى أقل مما كانا فيه يتناسب
وحالتهم بعد المعصية ... فلما ندما وحزنا وأسفا ... وتابا ... قبل الله
توبتهما ... وبذلك فعل كل ذرية آدم أن تعمل لتعود إلى الجنة فالله
سبحانه وتعالى إنما يدعو عباده إلى ذلك بنص الآية الكريمة :

« وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » .

فهل يا ترى يتصرف الإنسان فى الحياة تصرف الراقب فى العودة
إلى الجنة أم ترى قد كتبت عليه الشقوة فيزداد فى المعصية ويمتد عن
الجنة إلى النار التى أعدت للشياطين ومن يستمعون إليهم ويستجيبون
لهم ... ولذلك فالحياة الدنيا هى فرصة الإنسان ليعود إلى الجنة مرة
أخرى ... ومهما كانت أيامها قصيرة أو طويلة ... للحظات أو أعوام
نخفى إلى نهاية سريعة مؤكدة بعدها يعرف الإنسان هل قدم ما يسمح
لله بالعودة إلى حيث كان أصله ويستمع إلى الأمر الكريم :

« ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ . يُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِصُحُفٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُيهِ
الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَتِلْكَ الْجَنَّةُ
الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

أم ترى يذهب إلى حيث يعيش مع من أضل الشيطان من جلسه

ولذلك فإن الله جل شأنه قد حذر الإنسان من فتنة الشيطان حتى لا يمنعه الجنة كما أخرج أبوبه منها وذلك بنص الآية الكريمة :

« يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ » .

ولذلك خلق الله الإنسان في الدنيا ... رحمة منه ... ورحمة به ... حتى يسلك الطريق الذي يعود به إلى الجنة بعد أن يجاهد الإنسان الشيطان ويصبر على ما قد يفاله في الدنيا إيماناً واحتساباً ... وذلك بنص الآية الشريفة :

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ » .

وقد يرى البعض أنه لما كان كل ما في الوجود إغماً هو مستخر للانعان يقينا وأن كل القوى التي يحس بها من نخوله والتي تسيطر على

الكون إنما هي في خدمة الإنسان وصدق الله العظيم الذي يقول في كتابه العزيز :

« وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ . وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . »

وأنه إذا أمن النظر حقا في السماء أو الأرض لوجد أن كل ما فيها إنما هو مسخر له وصدق ما تقول به الآية الكريمة :

« وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . »

وأن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما يتمكن به من ممارسة الحياة ممارسة كاملة ناجحة ... بل إنه جل شأنه علم الإنسان ما جملة يتفوق به على الملائكة في ميدان هذا العلم وذلك بنص الآية للشريفة :

« وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ .

وأن الله سبحانه وتعالى قد هم فضله وشملت رحمته الإنسان في كل
أحواله فإنه إذا ألقى البذر في الأرض فإن الله سبحانه وهو الذي يزرعه
بأمره وأن الماء الذي ينتظره الإنسان ليقضى به حاجته ويحافظ به على
حياته فالله سبحانه وحده هو الذي ينزله من السماء ... والنار التي تعتبر
أساساً لحياته ... هل يمكن للإنسان إلا أن يعترف أنها من أمر الله ...
وهكذا في كل ما حول الإنسان ... وفي ذلك تقول الآيات الكريمة :

« أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ » ، « أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ . أَأَنْتُمْ
أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ » ، « أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ
الَّتِي تُورُونَ . أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ » .

فكانت الحياة الناعمة الهادئة الرغيدة إنما هي القصد والقصد الممد
من خلق الإنسان وما أجل الحياة الدنيا ... أيا كان طعمها ... أو

شكلها ... أو لونها ... وما أشد تعلق الإنسان بها ... ومحاولة الحفاظ عليها ... فالإنسان أيا كانت ظروفه ... ومهما كانت قيمة حياته ... نجده يتلمس أسباب بقائه فيها ... ويرجو لو تطول أيامه بها ... وقد تمر بالإنسان لحظات مؤلمة في الحياة .. كفشل أو مرض ... أو خسارة ولكن الساعات الطويلة السعيدة الأخرى ... كفيلة بحجب آثارها ... وإزالة بصماتها ... فالحياة الدنيا حيث أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يعيش فيها لفترة زمنية محدودة إنما جعلها متاعاً للإنسان ... وأيا كان شكل الحياة ... فهي بالنسبة له متاع وفي ذلك تقول الآية الكريمة :

« وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ » .

وهذا المتاع الذي هو إلى حين ... إنما يتناسب ... وعمر الحياة في الدنيا ... وأما المتاع الآخر ... فلا بد أن يتناسب وعمر الحياة الآخرة وليس لها نهاية ... فكان الإنسان إنما خلق في الدنيا ليعيش في متاع إلى حين ثم ينتقل إلى متاع أكبر ... ومن سعادة إلى سعادة أشمل ... ومن رحمة إلى رحمة أوسع ... وهكذا خلق الله الإنسان رحمة معه ... ورحمة به ...

وقد يرى البعض أنه لما كانت الحياة ليست وقفا على هذه الأرض كما كان يظن من قبل ، بل إن الحياة في كل مكان من الوجود ،

والأحياء تعمر بهم وحدات هذا الكون ... والكون الذى نعرفه إنما هو واحد من عدد لا يمكن أن تتكهن به من أكوان أخرى ، وكلها تتميز بوجود الحياة والأحياء فيها ... فلا بد إذاً من اختلاف ألوان الحياة وأشكالها ، وتباين حالات الأحياء وقدراتها ومعارفها ... فيأتى على أى درجة بين المخلوقات العاقلة الموجودة فى الكواكب الأخرى يكون الإنسان ؟ ... وما مركزه بين هؤلاء الذين يعيشون فى الأكوان الأخرى التى لا نعرف عنها حتى الآن شيئاً ؟ ... ولو من قبيل الحدس والتخمين ؟ ... إن القرآن الكريم يقول فى آياته الشريفة :

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَوَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا » .

والآية صريحة وواضحة وتقرر أن الله سبحانه وتعالى إنما كرم الإنسان الذى يعيش على هذه الأرض ورزقه وفضله على كثير من خلق الله ... والتفضيل على كثير ممن خلق الله ... لا يعنى التفضيل المطلق على كل ما خلق الله ... أى أن الآية السكرية تشير إلى أن هناك غير الإنسان يقينا من المخلوقات قد فضلهم الله على الإنسان تفضيلاً

أَكْبَرُ مَا فَضِلَ بِهِ الْإِنْسَانُ ... فَيَا تَرَى أَيْنَ يَمِيشُ هَؤُلَاءِ ...؟ وَفِي أَى كَوْكَبٍ ...؟ وَأَى كَوْنٍ ؟ .. وَمَا دَرَجَةُ مَعْرِفَتِهِمْ بِرَبِّهِمْ ...؟ وَطَاعَتِهِمْ لَهُ ...؟ وَفِي أَى أَنْوَارٍ يَمِيشُونَ ...؟

وَيَذِيهِى أَنْ هُنَاكَ كَثْرَةٌ مِنَ الْخُلُوقَاتِ تَقُلُّ عَنِ الْإِنْسَانِ ... يَقِفُ عَلَى رَأْسِهَا ... الشَّيْطَانُ وَأَعْوَانُهُ ... وَالْكَوْنُ الَّذِى يَضُمُّ الْإِنْسَانَ وَيَضُمُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ فَاقُوا الْإِنْسَانَ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ ... وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَمَيَّزُ عَنْهُمْ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ حَالَاتِهِ ... إِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ أَمْرُهُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ ... الْوُجُودَ الَّذِى يَنْاسِبُ مَا عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمْ ... وَلَا يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ أَى شَيْءٍ إِطْلَاقًا عَنْ حَالَةِ الْوُجُودِ الَّذِى يَمِيشُ فِيهِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَمَازُونَ عَنِ الْإِنْسَانِ . كَمَا لَا يَعْرِفُ حَالَةَ الْوُجُودِ الَّذِى تَعِيشُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ... وَأَمَّا الْوُجُودُ الَّذِى يَمِيشُ فِيهِ الْإِنْسَانُ فَقَدْ عَرَفَ عَنْهُ شَيْئًا وَبَقِيْنَا أَنْ مَا يَعْرِفُهُ عَنْهُ ... هُوَ أَقْلُ الْقَلِيلِ مِنْ حَقِيقَتِهِ ... فَمَا يَعْرِفُهُ هُوَ الْفُلُوكُ وَالْمَشَاهِدَاتُ النَّظَرِيَّةُ لِلْأَرْضِ الَّتِى يَمِيشُ عَلَيْهَا ... وَالشَّمْسُ الَّتِى تَلْفُ حَوْلَهَا ... وَالْقَمَرُ الَّذِى يَشْرِقُ وَيَغْرُبُ عَنْهَا ... وَالْهَوَاءُ الَّذِى يَمْلَأُهَا وَالْبَحَارُ وَالْحَمِيطَاتُ الَّتِى تَعْمُرُ أَغْلَبَ جِسْمِهَا ... فَهَلْ يَأْتَرَى بِالتَّالِى تَكُونُ الْأَرْضُ ... أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْكَوَاكِبِ الْآخَرِى وَأَقْلُ مِنْ غَيْرِهَا الَّتِى تَعِيشُ فِيهَا الْخُلُوقَاتُ الْأَفْضَلُ ...؟ وَهَلْ يَأْتَرَى خَيْرَ الْحَيَاةِ الْأَرْضِيَّةِ ... تَكُونُ فِتْرَةٌ لِإِنْسَانٍ يَتِمُّ بَعْدَهَا الْإِنْتِقَالُ

أما إلى حيث يعيش مع الأفضل منه ... أو مع الأقل منه على حسب عمله ... وإلى زمن الله وحده أعلم به ... فكأن الإنسان إنما يعيش في الدنيا ... وسطا بين حالين ... وفي حياة تتوسط حياتين حياة أفضل من حياته ... وأخرى أقل منها ... وهو بعمله في الدنيا يشق الطريق إلى إحداها بعد أن كشف الله سبحانه وتعالى له عنهما وذلك بنص مثل الآية الكريمة :

« وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ » .

فهل تكون هذه هي حياة البرزخ ... أم قبلها ... ذلك إن صح هذا التعليل واستقام هذا التقدير ... وتكون هذه هي الحياة الروحية قبل البعث ...

وقد يرى البعض أنه لما كان الوجود وحدة واحدة فقد استلزم ذلك وجود الأرض باعتبار أنها إحدى حلقات المجموعة التي تتكون منها مجموعات أخرى تتكون من مجموعها أحد وحدات هذا الكون المعجيب ... كما استلزم الأمر قيام الحياة الأرضية وما فيها من أحياء ... ولذلك وجب وجود من يباشر مختلف شئونها ... لذلك خلق الله الإنسان لهذه المباشرة ... ويؤيد ذلك النص الشريف :

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلِمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ..

والخلافة معناها تنفيذ كل ما أمر به وأراده الله سبحانه وتعالى .
ومراعاة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق الهدف من كل ما خلقه الله
سبحانه وتعالى ... فكل من عدل مع الناس ومع نفسه وكل من
سعى في الأرض ليعمرها في أى قطاع من التعمير وكل من حافظ على
حياة الناس وأموالهم وأعراضهم ... فهو خليفة لله في الأرض ... وكل
من ظلم الناس أو ظلم نفسه أو سعى في خراب الأرض بأى صورة
كان هذا الخراب ... أو قتل نفساً بغير ذنب أو اغتصب ما ليس حقه
فقد تمرد على الأوامر وخرج على وانجيات الخلافة ... وعن طريق
تصرفه في شئون خلافته تكون درجة معافطته على قيام الحياة كما أرادها
الله سبحانه وتعالى في الأرض التي هى حلقة مهما كانت درجتها ... فى
سلسلة وحدات الكون الريب والذى يجب أن تقوم فيها الحياة ...
بالصورة التي أرادها الله ... فالله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان خليفة
في الأرض ليقوم على شئونها بما أمره الله به ...

وقد يرى البعض أنه كانت هناك حياة سابقة قائمة بصورة ما .

لا يعرفها الإنسان وفي عالم لا يدركه وعلى درجة لم يرد عنها شيء ...
وفي هذه الحياة السابقة كان الوجود كله يعيش فيها عيشة العبادة
والطاعة ... كالملائكة ... فمنهم الساجدون سجوداً دائماً ... ومنهم
المسبحون تسبيحاً متصلاً ومنهم الذاكرين ومنهم الراكون ومنهم
المستغفرون ... ولا عمل لهم جميعاً غير العبادة الخالصة ... فلما عرض الله جل
شأنه عليهم جميعاً ... العقل والمعرفة والتكاليف ... وذلك بأن يمنحهم
العقل الذى يعرفونه به ... ويبصرهم بما يرسله لهم من الرسل بالطريق
إليه ... ويأمرهم بما يكلفهم به ... وينطلقون بعدها إلى الدنيا ...
لتجذبهم بمفاتها وتدهوهم بمباهجها ويظلون في صراع في دنياهم بين
الأمانة التى يحملونها وبين الخيانة التى يزينها لهم الشيطان ... كان
الإنسان هو الذى قبل أن يحمل هذه الأمانة بعد أن أشفقت من حملها
السموات والأرض والجبال وذلك بدس الآية الشريفة :

« إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَالِمًا جَهُولًا » .

وبذلك خلق الإنسان في الدنيا ومنحه الله سبحانه وتعالى العقل والبصر والبصيرة وأعطاه الإدراك... فهو الوحيد من الكائنات الموجودة في الدنيا والذي يستطيع التمييز عن طريق الفهم والتأمل والإدراك. ولذلك فإن حسابه على ما فعل إنما سيتم على قدر ما أدرك وبنسبة ما عقل... وبعد أن أعطى الإنسان العقل وحمل الأمانة وعرف طريق الخير والشر... كان لا بد من الجزاء... ولذلك نجد الآية اللاحقة للآية الكريمة السابقة تحمل هذا المعنى وتقرر النتيجة بالنص الشريف :

« لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » .

وهكذا خلق الإنسان في الدنيا وله العقل الذي يدبره ... وعرفه الطريق الذي يجب أن يسلكه ... والطريق الذي يجب أن يعتمد عنه ففي دار اختبار لقدّر ما حمل الإنسان فيها من الأمانة وصانها ... وفي ذلك تقول الآيات الشريفة :

« إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ

سَمِيحًا بَصِيرًا . إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
كَفُورًا .

وقد يرى البعض أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الدنيا
ليعده إعداداً مناسباً لما سيكون عليه في حياته الأخرى... وأن الإنسان
إنما تم معرفته على مراحل زمنية متفاوتة... فكان سابقاً على وجوده
الذاتي فيما لا يعرف الإنسان ثم استقر في جنين صغير في رحم الأم لمدة
محدودة ثم خرج إلى الحياة الدنيا ليستقر فيها لفترة زمنية معينة بمدها
يفادها إلى الحياة الثانية... ولما كان التناسب والإتزان هو طابع كل
ما خلقه الله... فإن نسبة سعة الحياة الثانية بالنسبة للأولى هي نسبة
الحياة الدنيا إلى رحم الأم... ومعرفة الإنسان فيها بالنسبة إلى معرفته
في الدنيا كنسبة معرفته في الدنيا إلى معرفته في الرحم وهو جنين...
ثم تجددت مرحلة أخرى بعد الحياة الثانية نسبة سعتها ودرجة المعرفة فيها
بما يطابق نفس النسبة السابقة وقيل إن هذه مرحلة الانتقال من البرزخ
إلى الحياة الخالدة حيث تكون الحياة فيها لا نهائية إذ أن النسبة تؤكد
ذلك فعلاً وتطبيقاً... وقيل إنها تم على أكثر من مرحلة من سماء إلى
أخرى وكل ذلك إنما علمه عند الله سبحانه وتعالى وحده ولم يخص أحداً

من خلقه بشئ. من هذا العلم فهذا القول إنما هو لإجتهد مجتهد يسأل الله فيه المغفرة إن أخطأ أو أصاب... فالحياة الثانية التي تبدأ منذ الموت إنما هي من الغيب الذي يجب أن تؤمن به كما جاء بلا تفصيل أو توضيح إذ أن العقل في الحياة الدنيا لا يتسع ولا يحتمل أن يفكر فيما هو أعلى منه وهذا الغيب... ككل الغيب فوق العقل البشرى الدنيوى... وعلى ذلك فالإنسان إنما خلق في الدنيا ليرى بمبليه آيات وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته التي تشير إلى عظمته وجماله ولطفه ورحمته وبره وعفوه وقدرته فينتقل منها إلى الحياة الثانية وهو على درجة من المعرفة تمكنه من متابعة الحياة فيها بما يشاهد من أسرار أخرى وشواهد عظمى وتتسع أمامه دائرة المكوت فلا يضل في الطريق ولا يتعثر في السير فمن استمرار الحياة في الدنيا والآخرة يقول القرآن الكريم :

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاوَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ »

والآية الكريمة لا تعنى كما قد يقول البعض أن استمرار الحياة وقف على من يقتل في سبيل الله فقط ولكنها تعنى أن الحياة مستمرة لكل من مات وكذلك الرزق ولكن من قتل في سبيل الله يمتاز عن غيره

بالفرح بما نال من الإستشهاد وبالإستبشار بمن يسرون في طريقهم
أن الله سيكتب لهم ما يذهب خوفهم ومنع أحزانهم وذلك بنص الآيات
للملاحقة للآية البكرمة التي توضح وتؤكد هذا المعنى وهي :

« فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ
لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ » .

وعن قدر الحياة الآخرة يقول القرآن الكريم :
« وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُو وَلَعِبٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » .

ومن إعداد الإنسان في الدنيا ليشاهد في الآخرة نجد القرآن الكريم
يطالب الإنسان بالتمعن في كل ما يزيد من معرفته بربه وذلك بمثل
النص الشريف :

« قَدْ جَاءَكُمْ بِصَافِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ » .

والبصر المطلوب ليس هو الرؤية بالعين ولكنه الرؤية بالقلب أى رؤية الشواهد والأدلة وإيمان النفس بها واحتمنان القلب إليها ... وتصديق الجوارح بها .. وذلك بنص الآية الكريمة :

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ » .

ومن لم يبصر هذه الآيات في الدنيا سيفضل الطريق في الآخرة وسيكون فيها كذلك أعمى بل وأضل سبيلاً وذلك بنص الآية الشريفة :

« وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ مَسِيلًا » .

فإذا ندم الإنسان وتأسف وتساءل كيف عميت عليه هذه الآيات فإن القرآن الكريم تولى عنايان ما سيحاجب عليه في النص الكريم :

« قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا » .

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ
تُنْفَسَى ..

ولكن ترى ما هو الهدف من ذلك ؟. ولماذا خلق الله الإنسان ..
ويعمه في الدنيا للحياة الأخرى ؟. إن الدنيا ليست بذلك هي الغاية
ولكن الغاية هي الآخرة .. والآخرة لا سبيل إلى وصفها بالمقارنة مع
الدنيا .. فإذا كان الإنسان الذي يرى طائراً صغيراً جميلاً ويرى نهاية الله
قرماه في كل شئونه يظل سعيداً طالما هو يتأمل هذا الطائر ويفكر فيه
وإذا رأى وردة جميلة تخرج من الأرض وهي تميل لتفتتح عن أريجها ...
وجد الحياة بأجلى معانيها وأبهج صورها وأجل ألوانها تتمثل في هذه
الوردة ، فكيف يحس عندها بالسعادة ؟. وإذا رأى شمساً تطل في استحياء
عند الشروق .. أو تودع في إستئذان عند الغروب ... وإذا استمع
إلى موج البحر الذي لا يهدأ فهو أبداً في همهمة ... وإذا أنصت إلى
الريح الذي لا يصمت من الخفيف .. وإذا تأمل وتدبر وجد السعادة
تتمره .. جارقة فياضة .. فيا ترى كم سيكون قدر سعادته في الآخرة بعد
أن يرى الشواهد الأوفى والآيات الأكمل .. في الحياة الأكبر .. ؟ إذا
فالقصد هو إسعاد الإنسان إلى أبعد حد .. وأكبر طاقة .. في الدنيا على
قدرها .. وفي الآخرة على حسب عظم شأنها ..

فيا ترى هل خلق الله الإنسان لسبب من هذه الأسباب؟ ..
وليحقق هدفا من هذه الأهداف .. أم خلقه لكلها .. أم لغيرها ؟ ..
إن كل الآراء إنما تشير إلى غاية واحدة من الخلق .. هو إسعاد
الإنسان .. فالله سبحانه وتعالى هو اللطيف ومشيئته هو أن يعم اللطف
والسمادة كل الوجود فهذا من صفاته .. لذلك خلق الإنسان أصلا
ليسمده في الدنيا .. وفي الآخرة .. وهكذا يكون جل شأنه . إنما خلق
الإنسان رحمة منه .. ورحمة به ..

من آثار الرحمة في الدنيا

لا يمكن للإنسان أن يتخيل قدر رحمة الله سبحانه وتعالى به ، إذ أنه يعيش في هذه الرحمة التي لا حدود لها ولا إمكان إلى وصفها منذ اللحظات الأولى لحياته . بل إن رحمة الله جل شأنه إنما تشمل الإنسان قبل خلقه ، فقد أثبت العلم أن الالتقاء الحيوان المنوي بالبويضة ليتم به تكوين الجنين إنما يتم على صورة بميدة عن كل الاحتمالات الممكنة وبطريقة لا يمكن للعقل قبولها . وقصة هذا اللقاء كما تابعه العلم عن طريق التسجيل والدراسة العملية متتابعة مستمرة إنما هي قصة تفوق كل خيال ولفرط غرابتها وبعدها عن كل ما هو متوقع فقد أقر العلم بأنه لا يعرف أبداً كيف يتم لقاء الحيوان المنوي بالبويضة وماذا يحدث لكل حتى يتم هذا اللقاء والذي لو ترك طبيعياً ما كان هناك أى احتمال لإطلاقا ليتم هذا اللقاء وكذلك لا يعرف ولن يعرف سر التغييرات التي تطرأ على الحيوان المنوي وعلى البويضة وعلى النطفة بعد الالتقاء حتى تتكون البويضة المخصبة . إذ أن ذلك إنما يتم بطريقة غامضة وتحيطها أسرار غريبة وتحدث لذلك تصرفات مثيرة لا يمكن أن يعرف الإنسان عن سرها شيئاً لأن هذا هو سر الحياة . أعجب وأعجب سر على وجه البسيطة بالنسبة للإنسان على الأقل ..

فالحیوان المنوى الذى يفرزه الذکر وهو عبارة عن خلية صغيرة الحجم دقيقة الشكل لا ترى بالعين المجردة إطلاقاً فجميع الحيوانات المنوية التى تكفى لخلق سكان قارة مثلاً لا تزيد فى مجموعها عن حجم رأس دبوس صغير .. والخلية لها رأس مدبب وذنب لولبى يبلغ طوله عشرة أمثال الخلية . وتعيش الخلية فى سائل خاص يحفظ عليها درجة حرارتها ويمنع عنها أى تأثير من الوسط الذى تنتقل فيه ويحتوى السنتيمتر المكعب من هذا السائل على خمسمائة مليون خلية .. وهذه الخلية تتحرك بسرعة كبيرة جداً بالنسبة لحجمها إذ تبلغ سرعتها من أربع إلى ست بوصات فى الساعة فهى بذلك أسرع من الإنسان حتى عندما يتسابق فى الجرى .. وهذه الخلية بها أربعة وعشرين صبغية أو ما يسمى بالكروموسوم .. وهى العوامل الوراثية ..

والبويضة التى تفرزها الأنثى عبارة عن خلية صغيرة دقيقة ولو أنها أكبر من الحيوان المنوى ومستديرة تماماً . وليس لها ذنب وهى تفرز من المبيض حيث تلتقطها فتحة أنبوبة فالوب التى لها زوائد لتقوم بدفعها بها إلى مجرى الأنبوبة حيث تسير فيه فى رحلة طويلة وشاقة تستغرق حوالى الأربعة أيام . وهذه البويضة أو الخلية بها ثمانية وأربعين صبغية أو كروموسوم .. فهى بذلك لا تكون مستعدة للاخصاب لأن البويضة

فيكون صالحة لذلك يجب أن يكون بها أربعة وعشرون صبغية لتتحد
مع الأربعة وعشرين صبغية للحيوان المنوى ليكونا معاً خلية واحدة
بها ثمانية وأربعون صبغية هي الخلية الحية القابلة للانقسام
والتكاثر .

لذلك نجد أنه يحدث في البويضة بطريقة غير معروفة ولأسباب
مجهولة حركة عجيبة تنقسم بها البويضة إلى قسمين أحدهما كبير والآخر
صغير .. وبكل قسم أربعة وعشرون صبغية .. وبأمرار غامضة يتلاشى
القسم الصغير تدريجياً إلى أن ينعدم تماماً .. كيف ؟ لا يعرف العلم عن
ذلك شيئاً .. وأما القسم الكبير فإنه يمد ويهيا ليلتقى بالحيوان المنوى
ليكونا معاً خلية كاملة يبدأ منها الإنسان الحي . إذ يخترق الحيوان
المنوى عنق الرحم ثم تجويفه إلى أن يلتقى بالبويضة في البوق الموصل
بين الرحم والمبيض ثم يعودا سوياً بعد الالتقاء إلى الرحم لتتعلق النطفة
بجداره .

ويقرر العلم أن اتفاق الموعد الذي يتم به الالتقاء بين الحيوان المنوى
والبويضة وإمكان هذا الالتقاء بالرغم من طول الطريق الذي يجب على
كل أن يسلكه خلال مجارى الأنثى التناسلية حتى يلتقى الحيوان المنوى
بالبويضة رغم المخاطر الرهيبة التي تمنع بها هذه المجارى لا يمر بعمل

الإنسان في حيرة أشد الحيرة من هذا الذى يتم . فلو نزل إنسان على حدود جمهوريتنا شمالا وآخر على حدودها جنوبا وسارا على غير هدى . وقد عصب كل منهما عينيه فاخترقا الصحارى على ما فيها من ضواري ووحوش وعبر الأنهار بما فيها من صباب وأخطار ومرت عليهما الليالي وتتابعت الأيام .. ليلتقيا وجها إلى وجه بعد شهر وأعوام في منزل قد خصص لهما دون غيره . وفي وقت واحد بدون محجلة من احدهما أو ابطاء منه . لكان ذلك أكثر احتمالا وأقرب مثالا من إلتقاء الحيوان النوى بالبويضة ... ولو تم ذلك اللقاء بين هذين الفردين مرة ترى هل يتم مرة أخرى .. وبفس النجاح ؟ فكيف الحال واللقاء يتم بين الحيوان النوى والبويضة لكل إنسان خلق ؟ فكم مرة تم اللقاء إذن ؟ .. إن عدد البشر حاليا هو ثلاثة آلاف مليون نسمة .. فكم يبلغ عددهم منذ خلق الإنسان ؟ وكم يبلغ هذا العدد إلى نهاية الحياة .. إنه نفس العدد الذى يتم فيه اللقاء بين الحيوان النوى والبويضة وكلاهما دقيق ورقيق .. في مجاهل شاسعة وميادين واسعة وظروف غير مناسبة .. أليست هي رحمة الله .. بهذه الدقائق التى تهديها سواء السبيل وتقودها إلى خير الطريق .. ليتم تكوين الإنسان .. أو ليس الإنسان بذلك إنما يخلق أصلا رحمة الله ..

وبعد أن يتم إخصاب البويضة تحدث موجة نشاط غير عادى تنقسم

به البويضة إلى خليتين ثم إلى أربع وهكذا إلى أن تنقسم الخلايا خمسين مرة فقط .. وقد يكون من الصعب أن يصدق الإنسان أنه ينقسم الخلية خمسين مرة يكون قد حصل الكائن البشرى على ثلاثين ألف مليون: خلية هي التي تكون جسمه .

ويعجب الإنسان الذي يرى كيف يتغذى الجنين منذ لحظاته الأولى ولا يجد الجواب الشافي لما يسأل إلا أن رحمة الله قد شملت الإنسان منذ أول لحظاته كما شملته قبل خلقه .. فبعد أن تخلص البويضة وتنقسم لتكون مضغه صغيرة من الخلايا وتحتاج إلى غذاء في هذا المكان البعيد جداً عن أى مصدر من الغذاء نجد أنه قد تكونت بطريقة غامضة مثيرة كذلك على المحيط الخارجى لتلك الكرة الصغيرة طبقة مغذية تسمى بالغلاف الأكال أو التروفوبلاست الذى يأكل ما يصادفه من من الأنسجة ويمتص هذا الغلاف أيضاً الأكسجين والماء والدم ويرسله غذاء مهضوما خلال الأوعية الدموية فى الجبل السرى لهذه المضغة .. أى أن دم الأم لا يلتقل إلى الجنين . قط رحم الاعتقاد الشائع الخاطىء أن الأم تغذى جنينها بدمها عن طريق الجبل السرى .. إذ أن غذاء الجنين إنما يتم عن طريق الغلاف الأكال الذى يحيط به فهو طريق غذائه وأصل مائه .. فرحة الله سبحانه وتعالى قد شملت الجنين وهو لم

يزل بويضة مخصبة يخلق له من العدم جهازاً خاصاً يعد له طعامه بما يلائم حاله ويحتاج إليه أمر استمرار حياته ... وينمو هذا الغلاف ويستدير ليكون ما يشبه العش لهذه البويضة المخصبة في جدار الرحم وهذا أعجب ما قد يراه الإنسان في الحياة .. ولكنها رحمة الله بالإنسان وهو لم يزل بويضة مخصبة في أول لحظاتها تجمله يسكن في عش لا ليحفظ عليه حياته بل ليفذيه .. وما أعجب لو تخيل الإنسان المثل لذلك ... إذ يجد نفسه وقد سكن في منزل جذرانه وسقوفه وأرضه تقدم له الفاكهة والخضر والخبز واللحوم واللبن والماء وكلها ممدومة مهية في أحسن صورها .. وأشهى ألوانها .. وأجمل صنعها .. وأيسر حالات هضمها .. فهل تستطيع أن تتخيل بذلك قدر رحمة الله .. على الإنسان وهو لم يزل في بداية خلقه ؟

وبعد ذلك نجد أن البويضة بعد إنقسامها عدة مرات تأخذ شكلاً عجيباً وغريباً على التأمل إذ يتكون منها جسم متكيف يحتوي على كهفين مستديرين الواحد فوق الآخر . وبين الكهفين صهجة رقيقة مزدوجة تسمى بالقرص المضغى .. ولا بد أن يمتد الإنسان أن من الكهفين أو على الأقل من أحدهما يتكون الجنين ولكن الحقيقة أن الجنين لا يتكون منهما .. ولا من أحدهما .. وإنما يتكون من

الصفحة الرقيقة التي تفصل بين الكهين .. أما الكهف الأدنى فيتكون منه حويصلة صغيرة فارغة تسمى بالكيس الصفارى وهذا الكيس ينفصل في الشهر الثاني من المضغة ولا يعرف أين يذهب وما هو دوره وما زال العلم يجد في البحث لعله يهتدى .. وقد لا يهتدى .. وأما الكهف الأعلى فتنشأ منه قرية تمثل الماء وتحيط بالمضغة إحاطة كاملة هذا مكان اتصالها بالحبل السرى وتكون هذه القرية هي الواقعة للمضغة من أية صدمات قد تصدم بها الأم أو أى رجاء قد تصيب المضغة فى التى تحفظ المضغة وعليها تنفى أى إصابة خارجية قد تصيب الجنين بل تنفى كذلك الهزات الكثيرة التى تنشأ عن حركة الأم إذ أن مجرد نزول المرأة الحامل من فراشها أو حتى تقلبها فيه يمرض الجنين للسقوط من الرحم يقينا لولا رحمة الله به التى تجعل مظاهرها فى هذه القرية التى تحيطه إحاطة تامة ليسبح داخل غلافها المائى فتجعله بمنزلة تام عن أى مؤثر خارجى يضره . ويقرر العلم أنه لولا هذه القرية التى تحيط بالمضغة ما تم اكتمال حمل المرأة إطلاقا .

وبعد أسبوعين من إخصاب البويضة تخرج بعض الخلايا لينشأ منها ما يشبه الأنبوبة فى رأس القرص المصغى وتتحد هذه الأنبوبة .. لتكون نقطة صغيرة ... وفى لحظة حاسمة محددة تسرى خلال هذه

النقطة هزة خفيفة ... ما سببها .. وكيف تنشأ ؟ لا يعرف العلم ..
ولن يعرف .. هذه الهزة تعقبها أخرى .. فوراً .. إحداها تقبض
والأخرى تبسط .. إنها خفقة القلب الذى بدأ كأول ما يبدأ من أجهزة
الجنين ليظل يخفق طول الحياة .. ولا ينتهى عن الخفقان إلا إذا مات قرر
إنتهاء الأجل .. ويستمر الجنين فى التكوين جهازاً مع آخر .. وعوضوا
جميع غيره ..

ويعمر الإنسان بعدة مراحل أثناء حياته الجنينية يتغير فيها شكله
أكثر من مرة تميزاً كثيراً وتختلف فيها أعضاؤه اختلافاً كبيراً فمن
ويضة إلى علقة إلى مضغة غير واضحة الشكل إلى كائن ذو طرف دماغى
وأخر ذنبى وله ظهر وبطن ولكن بلا أذرع أو سيقان وبلاوجه وبدون
عنق قد ألصق قلبه بمخه .. ترى أى شكل يكون ؟ .. على كل فإنه
مظهر غير بشرى بالمرّة .. وفى نهاية الشهر الأول يصبح الكائن وقد
أثلف بنضه على بعض ليصبح شكله دائرياً وله ذنب قصير وأزوار صغيرة
على جانبه هى منابت الأذرع والسيقان وعلى ناحيتى العنق نجد شقوقاً
أربعة أشبه فى عملها بجياشيم السمك ويقال إنه أقرب ما يكون من
فرخ الضفدع أكثر مما يقرب من الإنسان .. وفى نهاية الشهر الثانى
يتخذ الجنين سمات الإنسان ولا يفرقه عنه إلا للذنب الطويل والعينان

اللتان توجدا على جانبي الرأس والجبين البارز وفتحة الفم الكبيرة
وابتعاد إحدى فتحتي الأنف عن أختها .. ثم يبدأ الجنين يتحول إلى
الجمال الشكلي شيئاً فشيئاً ويتحدد جنسه ذكراً أو أنثى ويتغير الواحد
عن الآخر إلى أن يكمل نموه فيصبح شكل الإنسان .. ولقد حاول
العلم جاهدأ على ممر مئات السنين أن يقف على أسباب هذا التحول ..
فلم يهتد .. قيل إن هذا التغير إنما يحكي تاريخ الجنس البشري في حياته
الأرضية ويستند إليه أصحاب آراء التطور .. وإن هذا إنما هو سجل
حي له .. ولكن هل عاش الإنسان فترة في البحر فاستعمل لذلك
خياشيم .. وهل .. أسئلة كثيرة وآراء عديدة لا تؤيد هذا الرأي ...
وقيل إن ذلك إعداد لهذا الكائن لأن يتغذى على كافة الأحياء التي
مر بها .. فيمكنه وهو إنسان أن يتغذى على وحيد الخلية وعلى عديدها
وعلى الأسماك وعلى الحيوانات الثديية الأخرى .. ولكن أليست هي
رحمة الله بالإنسان التي تجعله يمر بهذه الأطوار ثم يخرج إنساناً في
أجل صورة وأحسن تقويم ... وأكمل إبداع ... في الخلق ... وفي
التكوين .. ولنعرف بعض قدر رحمة الله .. لننظر إلى هذه الفتاة التي
حسن منظرها ويطيب للنظر رؤيتها أو إلى هذا الشاب المكتمل الرجولة
بالجميل التكوين .. ثم لو قدر للإنسان أن يعرف على أي شكل كانت

أو كان في الرحم لعرف قدرة الله ... وإنها لقدرة عظيمة ... تتصف بالرحمة الواسعة ..

وتنتهى مدة الحمل لتبدأ عملية الوضع ولا يمكن للإنسان أن يجد أى تعليل لكل ما يتم .. إذ أنه كله فوق ما يستطيع العقل أن يدركه أو يتخيله .. إلا أنها رحمة الله بالأم وبالجنين . فهذه الأم تحمل في داخلها جنينها وأنه لحمل كبير وثقيل .. ونحن نرى أن الإنسان أى إنسان امرأة أو رجلاً لينوء بحمله إذا ما حمل بضعة أربال لبعض يوم . وإذا كان ما يحمله شيئاً غالياً أو معدناً . نفيساً فإنه يزيد من تعبهِ إذ حرصه عليه يضيف إلى التعب الجسدى الإزعاج النفسى .. فكيف يا ترى نجد الأم وهى تحمل جنينها وهو أعلى ما عندها فى حياتها لمدة تسعة أشهر متواصلة .. فإذا ما وضعتهُ أحست بالفراغ داخلها .. وأسفت للخواء فى بطنها .. وتتمنى لو تعود إلى الامتلاء مرة أخرى .. وقد يمتد الإنسان لذلك أن الوضع إنما هو عملية هينة أو يسيرة .. وإنها حقاً كذلك على من تلد ولكنها من الناحية العلمية والبيولوجية أمر لا يستطاع .. ولا يحتمل .. ولا يمكن أن يتم ولا يجد العلم أى تعليل لإحتمال المرأة عملية الوضع إلا أنها رحمة الله بها وبجنينها .. هذا الجنين الذى يزيد على ستة عشر بوصة طولاً وعلى خمسة أربال وزناً

يخرج وهو بهذا الحجم والوزن والطول منها ويظل وهو خارجها متملقاً بها متصلاً بالمشيمة المستقرة بمجدار الرحم بالحبل السرى إلى أن يفصلاً من الجنين ولكن يظل مكان الاتصال باقياً بل وظاهراً طوال الحياة وكأنه بصمة الزمن على شهادة اليقين برحمة الله الواسعة .

ويعترف العلم أن الدافع الأساسى الحقيقى لعملية الوضع لازال مجهولاً حتى الآن ويتمتد أنه سيظل كذلك ... بل إنه وقف حائراً أمام هذه الاقتباضات العضلية البطيئة المتوالية التى تسبق الولادة بعدة أشهر ما سبها ؟ وما غايتها ؟ ثم نجد العلم يخرج ساجداً لله ... مترقفاً برحمته أمام تلك الحركات العضلية العنيفة التى تطرد الجنين طرداً صحيحاً مقصوداً بحيث تقوم بتغيير وضعه إلى الوضع المناسب لخروجه ثم تدفعه دفعا مترناً يخرج به إلى الحياة ... وبعد الدراسات العملية والملاحظات النظرية لمعاملات الحمل والوضع يقرر العلم أن تكوين الجسم الإنسانى داخل الرحم شئ غامض يفوق فهم البشر ... وأما ولادته فهو أمر خارق للعادة ... لا يستقيم مع ما نعرف ... وأنه يمكن أن توضع الولادة فى مصاف المعجزات التى قام بها الأنبياء والرسل ولو أنها يتم فى كل امرأة ... فهل تعتبر كل ولادة لإنسان وكأنها معجزة خالدة تدل على وجود الله ... وتشير إلى رحمته ؟ ... وتخرج المرأة من حملها

أسعد ما تنكون ... وترجو لو تحمل مرة ثانية ... وتضع مرة
تالية ...

وفجأة ينزل اللبن ... إلى ثدى الأم ... ترضع به طفلها ... كيف
نزل ... وكيف تنكون ... وأين كان ؟ لا يجيب العلم ولكن الدين
يقول إنه رحمة من الله ... وحقا ... وصدقا ... ويتغير اللبن ... كمية ...
وتركيزا حسب حاجة الرضيع ... كيف أيضا ؟ ... لا إجابة إلا أنها
رحمة الله ... وتنتهى حاجة الطفل منه ... فيرفع اللبن ... ويباشر
عمليات الغذاء العادية ...

ومنذ اللحظة التي يضع فيها الإنسان غذاءه في فمه بل وقبلها تحدث
في الجسم عمليات متعددة آية في الغرابة وغاية في العجب ... فمجرد أن
مسك الإنسان بيده قطعة من الغذاء أو يرى بعينه مائدة الطعام أو حتى
عندما يشم رائحة الأكل تبدأ غدد خاصة في الفم في إفراز اللعاب ...
لتبدأ عملية الهضم ولتبادل حالة الطعام ويوازن بين حرارة الغذاء وقدرة
الجسم عليه بل وقرر الطب أخيرا أن الطعام بلا لعاب يجعل من المتغذر
بلعه ... ثم يسير الطعام في طريقه المحدد وفي كل منطقة يلتقي بإفرازات
وأحماض أعدتها أجهزة يقول الطب إنها أدق وأخطر وأعجب
ما يمكن أن يخطر على بال إنسان ... وأن أدق أجهزة كيميائية أو

ميكانيكية أو ذرية لا يمكن أن تصل إلى مستوى أجهزة الجسم
المهاضمة من ناحية الدقة أو التوقيت أو الموائمة بين مختلف الأجهزة
بعضها وبعض ... بل إن من بين هذه الأجهزة ما يقوم بعمل وعكسه
تبعاً لحاجة الجسم وهذا ما يبعث العجب ويشير الدهشة ... فالكبد مثلاً
يحول الجلوكوز وهو ما ينتج من هضم المواد النشوية والسكرية إلى نوع
آخر من السكريات يسمى الجليكوجين ليخزنه في خلاياه فعلى هذه
الحالة من السكر لا يتلف أو يفقد أو يتغير بالتخزين وعندما يحتاج
الجسم إلى سكريات يحول الكبد الجليكوجين مرة أخرى إلى جلوكوز
ويرسله عبر أوعية وعن طريق الدورة الدموية إلى مختلف الأنسجة ...
كيف عرف الكبد ...؟ وكيف يقوم بذلك ...؟ وما هي المادة التي
يفرزها لتحول الشيء إلى آخر ثم تميدته إلى أصله مرة أخرى ...؟
لا يعرف الإنسان إطلاقاً مثلها ... إلا غما يتردد في قصص الجان
والسحر ... إذ يمكن للجان أن يحول الخشب إلى ذهب ثم يعيد الذهب
إلى الخشب ... بالسحر حسب حاجة من يستخدم الجان ... وما حدث
ذلك أبداً وما تم إلا في خيال من يحكى ولا يحكيه إلا للأطفال وفقط
قبل سن الإدراك والمعرفة ... وليس الكبد هو الجهاز العجيب في
الجسم فقط بل ما أكثر ما يشبهه فيه ...

ولقد قرر الأطباء والعلماء أنهم لا يعرفون شيئاً عن طرق العمل في جهاز الهضم المتكامل الأجزاء المتتابع الحلقات إلا أنه كوحدة كاملة يهدف إلى هضم الطعام بحيث يتغير ما يأكله الإنسان من مواد معقدة وصلبة إلى أخرى سهلة ذائبة قابلة للامتصاص... فيمتصها الجسم بطريقة تعتبر أغرب وأعجب من هضم الطعام... وأن كل ما يمكن الجزم به أن هذه إنما هي رحمة الله بالإنسان... والحق... إنها أثر من رحمة الله إذا ما أوسع رحمة الله التي تفوق ذلك . وتزيد عليه وتشمل ما نعرف وما لا نعرف...

ولا يمكن للإنسان أن يحيط بكل ما في الجهاز الهضمي من بدائع وروائع . حتى ولو اكتفى بالأجزاء الرئيسية فيه... والحديث عن هذا الجهاز يحمل الإنسان إلى الأجهزة الأخرى في الجسم... وما أكثرها كالجهاز الدوري والتناسلي والعضلي والعصبي وأجهزة السمع والبصر والذوق وغير ذلك وكل منها يفوق في أعاجيبه وغرائب عمله... جهاز الهضم ولا يقتصر المجال هنا إلى الإشارة إلى بعضها... وقد سبق ذكر أمثلة لما تقوم به بعض هذه الأجهزة في أبحاث سابقة .

ولا تقتصر رحمة الله بالإنسان في ميدان غذائه على هضم طعامه ب تلك السلسلة العجيبة من الأمور الغريبة التي تتم في الجسم وإنما تتمنى ذلك إلى مجالات أوسع... وميادين أكثر...

فالإنسان الأول عاش على الأرض هو وزوجه فوجد فيها ما يكفي
 غذاءهما ثم أنجبوا ... مرة ... ومرات ... ومر بالحياة الأرضية من
 البشر ما لا يمكن التكهّن بعدد ... فعدد الأحياء حاليا حوالى ثلاثة
 آلاف مليون نسمة . إذا أضيف إليهم عدد من ماتوا منذ آدم إلى الآن
 فكم يبلغ عدد الذين عاشوا على الأرض منذ أن وجدت حتى الآن ؟
 لكل إنسان أن يختار الرقم الذى يعتقد ... بعد أن يتكهّن بعدد
 السنين التى عاشها الإنسان على الأرض ... وإنه لرقم رهيب يقينا ...
 فمثلا قد عثر العلماء أخيرا على بقايا إنسان عاش منذ مليون ونصف
 سنة ... فكان الإنسان عاش على الأرض أكثر من مليون
 ونصف سنة فأى عدد ذلك الذى يحدد البشر الذين عاشوا على
 الأرض ؟ ... هؤلاء ... جميعا ... وجدوا فى الأرض ما يكفي
 لغذائهم ... كيف ؟ ... لا يعرف الإنسان ... وذلك على الرغم من
 أن الأرض لا تجد من خارجها ما يفقد منها إطلاقا ...
 فظلت تزرع ... فتأخذ النباتات من أملاحها ما يكفي للنمو
 والإثمار ... سنة ... ثم عشرة ... فالف سنة ... ثم مليون ... وأكثر
 من ذلك ... وما زالت الأرض تزرع ... وأبدا ستظل كذلك ... ألم
 تنفذ أملاحها وعناصرها ؟ ... كيف ... وهل جاءها منها بشيء من
 خارجها ... من القمر أو المر ... يخ ... أو كون آخر ليعمّض هذا

الفتقد... يقينا لا... إذا كيف أن الأرض التي عاش عليها فردان
 ووجد بها غذاءها... أصبحت تنكفي لأضعافها... أو أضعاف
 الأضعاف... بل للملايين الملايين من الإنسان وكأنها اليوم بإمكاناتها
 وإنتاجها خلقت حديثا... أو أن من عليها الآن... هم أول من
 يأخذ منها الغذاء والإنتاج فهي تمطيم أول خيرها... وبأكورة إنتاجها
 ليس ذلك بالأمر المجيب؟.. وأليس ذلك يخالف كل ما يمكن أن
 يعرفه الإنسان من قوانين ويشاهده من تجارب... ولكنها رحمة الله
 أو إن شئت الدقة إنها آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان... إذ
 ما أوسع رحمته... وما أكثر الميادين التي يمكن للإنسان أن يلمس آثار
 تلك الرحمة فيها... وإن كانت تخصص بغذاء الإنسان فقط...

فالإنسان يجب أن يتناول الغذاء لأكثر من سبب... فهو في
 حاجة إلى النمو أو إلى بناء وتجديد خلايا جسمه وهذا لا يتأتى إلا
 بالغذاء... كما أن من أهم أعراض الغذاء الحصول على طاقة نتيجة
 لإحتراق الغذاء في الجسم... وشأن الإنسان في ذلك شأن السيارة التي
 لا بد لسيرها من أن تزود بالبترول الذي بإحتراقه يقول عنه طاقة تحرك
 آلاتها ثم تلتقل الحركة إلى عجلاتها فتسير... فالغذاء بإحتراقه في جسم
 الإنسان يولد طاقة حرارية عن طريقها يتحرك ويفكر ويعمل... بل

إن أقل حركة يأتيها الإنسان والتي لا يكاد يحسها تحتاج إلى طاقة حرارية تزيد على طاقة إحتراق البنزين ليدفع بسيارة كبرى تدخل في منافسة لسباق السيارات... كما أن الطعام يحفظ كفاية أجهزة الإنسان فهناك غدد في الجسم لا بد لها أن تشتغل عن طريق إفرازاتها ولا تعتمد محتويات إفرازاتها إلا من الطعام ... وكذلك فإنه يساعد الجسم على القيام بوظائفه عن طريق حفظ صحته ووقايته من بعض الامراض والعدوى ويتم ذلك بواسطة ما يحتويه الغذاء من فيتامينات . كما أن بالطعام الذى يأكله الإنسان نسبة من المواد التى لا يستفيد منها الجسم فى الغذاء بل تعتبر فى نظر الشخص العادى مواد ضارة كالآلياف الخشنة ولكنها تلزم الجسم للمساعدة فى تخلصه من فضلاته ... هذا علاوة على أن الطعام عامل أساسى فى تنظيم حرارة الجسم وتسيير حركة أجزاء الجسم بمضنه مع البعض الآخر .

والمواد الغذائية التى يتناولها الإنسان هى المواد الكربوهيدراتية أى التى تتكون من كربون وماء وهذه إما سكرية أو نشوية... والمواد الدهنية وهذين النوعين يعدان الإنسان بالطاقة... وهناك المواد البروتينية اللازمة لبناء الجسم ثم الاملاح المعدنية والفيتامينات . وكان من الممكن جدا بل من السهل أن يحصل الإنسان على حاجته إن كانت كلها من النبات

من صنف واحد... أو منبع واحد... أو من نوع واحد من الحيوان لو كان أصله سيكون حيوانيا... ولكن هل يمكن للإنسان أن يحصر الأصناف والأنواع التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليحصل منها الإنسان على حاجته من الغذاء... هذه الحاجة الضئيلة الصغيرة... التي يتعجب الإنسان لو عرف مقدارها... ويندهش لو قارن بينها وبين ما يأكله فعلا... فأى إنسان عاوى يتناول في وجبته العادية مهما قلت كميتها أضعاف أضعاف ما يحتاجه منها فعلا... والباقي يتخلص منه الجسم في فضلاته بعد أن يجهد في هضمه وتحويله...

فهذه الحبوب الكثيرة الأصناف كالقمح والسميز والافرة والأرز والقرطم وكل صنف منها له عدة أنواع والخضر التي منها السباغ والخهازي والرجلة والسكرنب والتفريط والخس والباميا والملوخية والفاصوليا واللوبيا واليسلة والباذنجان البلدى والرومى... الاسود والاييض والجزر والخرشوف والبجج والبطاطس والبطاطة والتلقاس والفجل واللفت والخيار والقثاء والكوسة والبصل والثوم والطماطم والبقدونس والجرجير ومالا سبيل إلى عده .

والفاكهة والتي منها البرتقال والتفاح واليوسفي وجريب فروت
والأناناس والشليك والتوت والتفاح والكمثرى والمغرب والبرقوق
والكرز والمغرب والبطيخ والشمام والخلوخ والمأنجو والتين والشمش
والقراصيا والوشنة واللوز والجوز وجوز الهند والبندق والفستق ومثالث
غير ذلك نعرفها ولا نعرفها .

واللحوم ومنها لحم الضأن والبقر والدجاج والرومي والحمام
والأرانب والبط والأوز وطيور الصيد والأسماك التي لم يصل الإنسان
بعد إلى معرفة أنواعها .

هذه أمثلة لما خلقه الله سبحانه وتعالى من مثالث الأصناف والأنواع
للمصادر الرئيسية لغذاء الإنسان لو تأملها لوجد أن من بين هذه
الأصناف ما يتشابه بعضها من بعض إلى درجة كبيرة قبيل التضاعف
وكذلك بعده ... كالقمح والشعير ... والبرتقال واليوسفي ... والبطاطس
والبطاطة ... والسبانخ والرجلة ... ولكنها تختلف عن بعضها البعض
في طعمها ... ورائحتها اختلافاً كبيراً واضحاً .

فهل هذا التنوع العجيب وهذا الحشد الغريب من الأصناف والأنواع
إلا لإسعاد الإنسان ولذته إلى أكبر طاقة وأقصى حد ... وأعظم قدر

ولا يتميز هذه المصادر بالشكل دون الرائحة ... ولا بالشكل والرائحة دون الطعم ... ولكنها تمتاز بكلها ... وتختلف فيه كلها ... فالفتح مثلاً يمتاز بشكله الجذاب ولونه البراق ... وطعمه الجليل ... ورائحته اللطيفة ... والمائج كذلك ... ولكن ما أوسع الفارق بينهما فكلاهما له رائحة جميلة ولكنها مختلفة بينهما إختلافاً جوهرياً ... وطعم كل منهما لذيق ... ولكن كل طعم يفاير الآخر مغايرة تامة وكذلك المنب والتين بل البرتقال واليوسفي وهما قريبى الشكل جداً ... ومن الحمضيات ونجد أن طعم كل منهما يختلف عن الآخر وكذلك الرائحة ... وأيضاً الثوت والشليك ... وهكذا ...

يا ترى هل تم ذلك إلا رحمة من الله بالإنسان ... الذى أراد سبحانه وتعالى أن يشمل برحمته فيوفر له السعادة المطلقة فهياً له من الغذاء الأصناف والأنواع الكثيرة التى تضم عديد الألوان وتختلف الطعوم وشتى الروائح ... وكلها إنما لتساعد الإنسان على أن يقبل على غذائه بنفس تواق ورجبة جياشة .

وهل فكر الإنسان منا مرة ... لو كانت رائحة هذه المواد الغذائية أو شكلها ... أو طعمها ... كغيرها من المأادى التى خلقت منها ... كالتراب مثلاً ... أو المواد العضوية العفنة ... أو المياه العكرة ...

ولا يكون هذا غريباً . فمن هذا التراب وهذا الماء ... وهذه المواد
المعنوية خرجت هذه النباتات ذات الألوان الزاهية والطعوم اللذيذة
والرائحة الجميلة ... يا ترى كيف كان يأكل الإنسان ... وهل يقبل
على الغذاء ... أو يلجى دعوة نفسه مهما جاع ...؟

وهل فكر الإنسان لو كان طعامه قد اقتصر على صنف واحد أو
نوع معين من هذه المصادر العديدة من الغذاء هل كان يشعر باللذة التي
يحس بها عندما ينتقل في غذائه من طعم إلى آخر ومن شكل إلى غيره
ومن لون إلى لون مخالف ... فهذا حار ... وذلك أشد حلاوة ... وهذا
لاذع وذلك حار وآخرين هذا وذاك ... بل إن للحلو عدة أصناف
تفوق الحصر ولكل صنف منها أنواع عدة وهكذا ... والآنحمد الله
سبحانه وتعالى على واسع رحمته بالإنسان والتي من آثارها ما أنعم به
جل شأنه على عباده بهذا التنوع في الأشكال والألوان والروائح والطعوم
بحيث أصبح غذاء الإنسان متعة ما بعدها من متعة وسعادة يحس بها
الإنسان في نفسه وحتى إذا رأى غيره في طعامه يراى يقبل عليه متأملاً ...
متنماً ... متلذذاً ...

ومن رحمة الله بالإنسان في ميدان غذائه أن أوجد له في كل بيئة
من الأصناف ما يناسب خاله فيها ... ويسر له سبيل الحياة بها ...

فنجد مثلا الخضروات الغنية والفواكه المحددة تنمو في المناطق المعتدلة ... بينما تنمو غيرها في المناطق الحارة ... وأما المناطق الباردة فلها أصنافها المميزة لها ... القاصرة عليها ... ويقرر العلم أن ذلك التخصيص إنما يستهدف صالح الإنسان نفسه ويحقق الفائدة المكتملة له .. والمتأمل لهذه الأصناف يشهد أثرا كبيرا لرحمة الله بالإنسان فمثلا في الصحراء حيث يقل الماء ويصبح هو المطلب الوحيد للإنسان نجد أن نباته يمسك ما يمتد الإنسان . فالظروف الجوية والبيئة الصحراوية تحتم على النباتات أن تكون جافة نوعا أو قليلة الماء وعلى أحسن الاحتمالات تكون مشابهة لتلك التي تنمو في المناطق العادية .. ولكن رحمة الله بالإنسان تجعل هذه النباتات تخالف كل ما يتوقعه أو ما يجب أن تكون عليه تبعاً لظروفها إذ نجدها كلها نباتات مائية وكأنها إنما كانت على هذه الصورة لتسد حاجة الإنسان من الماء .. فمثلا التين الشوكي ثماره وأوراقه توجد بها نسبة كبيرة من الماء .. ونبات الصبار البرميل الذي سمي كذلك إذ يتميز بوجود ما يشبه البرميل على النبات فوق سطح الأرض وهذا البرميل يجمع السطح ويتكون من سلسلة من البروزات الدائرية العديدة . وهذا الجزء من النبات حقيقة هو برميل من ماء في الصحراء يرد لهفة قاطع الصحراء أو العابر الذي قد من زاده

الماء... ونجد في عجائب هذا النبات ما يشير حقا إلى رحمة الله بالإنسان
الذى يعيش أو يمر في الصحراء... فمقب نزول المطر ينتشر عدد من
جذور هذا النبات يبلغ الألف في دائرة واسعة أكثر مما يتصور الإنسان
الذى يعرف حجم هذا النبات وتمتص هذه الجذور قدراً عظيماً من الماء
أو الرطوبة التى تكثفها الجذور وتحولها إلى ماء وينقل بسرعة إلى
الجزء من النبات الذى يشبه البرميل وتسمح الزوائد الدائرية عندما
تتفتح بزيادة حجم البرميل حتى يتسع لمزيد من الماء... ولا يقتصر عمل
الزوائد على التحكم في حجم البرميل بل إنها تقوم بكسر
حدة الشمس إذعن طريقها لا تسقط أشعة الشمس مباشرة وعمودية
على البرميل وبذلك فإن ما في هذا البرميل من ماء لا يخشى عليه من
الفقد عن طريق التبخير أو النتح كما أننا نجده رطباً وليس حاراً كما يتبادر
إلى ذهن... ألا يعتبر هذا النبات حقا كبراً من ماء في مكان يعتبر
الماء أحر مطلب فيه للإنسان . وأليس ذلك من رحمة الله بالإنسان ؟ .
ويوجد بالصحراء أيضاً نوع آخر من الصبار عبارة عن عصي جافة يبلغ
طول الواحدة منها حوالى مترين ... وهذه العصي لا يلحظها الإنسان
نهاراً... ولكن إذا غربت الشمس ودخل الليل وأحس الإنسان في

هذه البقاع الموحشة من الصحارى بالوحدة وانقطاع الحياة فيها نجد أنه قد تفتحت في هذه العصى الجافة أزهار كثيرة زاهية اللون عطرة الرائحة إلى درجة عملاً الجوارح تحتها ولونها ولذا يسميها البعض ملكة الليل واسم هذا النوع من الصبار هو صبار الشموع إذ يقوم بما تقوم به الشموع في الليل البهيم.

وقد يمتد البعض أنه لما كانت الصحارى كلها متشابهة في ظروفها فإن نباتاتها كلها واحدة... ولكن الحقيقة أن لكل صحراء من الصحارى نباتات مميزة بها ولذا تسمى بعض النباتات بالنباتات الدالة إذ يدل كل صنف منها على صحراء بعينها... فلا يفضل الإنسان أو تختلط عليه صحراء بغيرها...

وإذا تركنا الصحارى وانتقلنا إلى جهات مضادة تماماً... مثل المناطق الشديدة البرد أو التجمدة نجد اختلافاً بينا... ففي هذه المناطق نجد أن كل ما بها من مواد غذائية إنما تتميز بالسامة والتركيز وأنها تعتبر النابع الرئيسية للحرارة والدفع وإنسان هذه المناطق لا يحتاج إلا إلى ذلك... وقد يكون من غير المتوقع أن تنبت محاصيل في أصفاع تحتجب الشمس عنها شهوراً بأكملها ولكن الواقع أن أرض هذه المناطق تعتبر أكثر أراضي العالم خصوبة وتتميز عن غيرها بمخلوها

من الآفات وأمراض النباتات وهكذا تخرج النباتات بلا إصابة أو أمراض فلا يجف منها شيئا ولا يموت منها كثيرا أو قليلا لتكفى حاجة إنسان هذه المناطق... علاوة على أن أساس الغذاء فيها هو جل البحر والحوث وغيرها من الأسماك أو الحيوانات الخاصة بها والتي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت التي تعتبر المصادر الأساسية للطاقة الحرارية للإنسان...

ومن الأدلة التي تؤكد أن تنوع النباتات باختلاف مناطق إنتاجها إنما هو أمر قد تم من قصد وتدير وأنه يهدف إلى صالح الإنسان نفسه ما نراه من إنتشار أمراض النباتات واستبحال خطورتها وذلك بعد أن قام الإنسان بنقل نباتات مناطق إلى أخرى فتأثرت النباتات بتلك التي نقلت إليها... مما نلاحظه في كثير من الآفات التي همت بحيث أصبح العالم كله يعاني من أضرارها الشيء الكثير... ولو أن الإنسان لم يتدخل في الأمر وترك النباتات في مناطقها التي خلقها الله فيها أصلا.. لكان الإنتاج العام أجود وأكثر. ولكن كفاة لإحتياجات بني الإنسان...

وكذلك من الأدلة القاطعة على أن هذه النباتات إنما خلقها الله لحماية لئلا يحتاج الإنسان الكاملة وحمايته الحماية التامة ومواجهة ظروفه المختلفة في كل بيئة وأى بيئة... ما يقرره علم الأغذية في أحدث ما وصل إليه

من أبحاث من أن طعام الإنسان الحديث قد فقد طبيعته في كثير من نواحيه ... فبعد أن امتدت يد الصناعة إلى الغذاء وطحنت الحبوب بالآلات الحديثة التي أفقدتها عناصر هامة للإنسان وبعد أن استعمل الإنسان الفواكه في أشكال صناعية كالمرابي أو العصير أو محفوظة في علب بعد إضافة المواد الكيماوية إليها وكذلك أكل السمك واللحوم بعد تلييحها أو حفظها وما يضاف إلى الأغذية من مواد لتحسين طعمها أو تغيير ألوانها وكذلك العناية بطبخها تجعلها تفقد خواصها ... كل ذلك قد أثر على الإنسان تأثيراً بالغاً ومباشراً في أجهزته المختلفة وهذا هو السبب في أن أسنان الأجيال السابقة كانت أمتن من أسنان هذا الجيل وأقل تعرضاً لأمراضها وكذلك العين ... كانت عند أسلافنا أكثر حدة وأقل مرضاً ... وأمراض سوء التغذية والتهابات المعدة والأمعاء وتقرحها وكافة أمراض الجهاز الهضمي والحصى والبول السكري والروماتزم والقرص ... وكل ذلك وأمثاله إنما هي أمراض العصر الحديث وأساسها ... هو تدخل الإنسان في تغيير طعامه ... الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فأصبح بهذا التدخل أقل ملائمة ... وأكثر ضرراً ..

ولا تقتصر المواد الغذائية اللازمة للإنسان على تلك التي يتناولها

عن الطريق الطبيعى للغذاء ، بل إن هناك مواد غذائية تخلق خلقا داخل جسمه ولا دخل له فيها مثل الثيروكسين والأدرنالين والأنسولين وهى مواد لا غنى له عنها لتغذية الخلايا والأعضاء وتقوم بإتياجها عدد خاصة .. وهذه المواد علاوة على أنها تقوم بتغذية الجسم فهى لازمة لنشاط الإنسان الفسيولوجى والعقلى . واحترار العلم وعجز العلماء عن تفسير هذه الظاهرة المعجبية وكان قرارهم فى قيام الندد الداخلية فى الجسم بخلق هذه المواد الغذائية اللازمة لمختلف احتياجات الجسم والعقل أنه أمر لولم يتحققوا من صحته لكان خرافة ... ولكن طالما أن المشاهدات القياسية والدراسات العملية والأبحاث العملية قد أثبتت هذه الظاهرة التى أسموها ظاهرة الخلق الذاتى فإنهم يعترفون بأنها أمر غريب يعادل فى غرابته تصور محرك غازى تصنع بعض أجزائه من نفسها الزيت اللازم لوقود هذا المحرك ، وأجزاء أخرى تصنع بدون تدخل خارجى مواداً أخرى تزيد من اشتعال هذا الزيت وأجزاء غير هذه وتلك تنتج غذاء الميكانيكى الذى يشرف على تحريك المحرك ... وليس الغذاء فقط بل الغذاء الذى يحمله يقظاً منتبهاً ويبعث فيه النشاط والذكاء .. هل يمكن لعقل أن يصدق وجود هذا المحرك ؟ إن أمر الندد الموجودة فى جسم الإنسان التى تبرز بعض غذائه الجسدى

والعقل والفسولوجى كأمر هذا المحرك ... ولكن تختلف عنه ...
فى أنها حقاً ... وفصلاً موجودة ... فى داخل كل جسم بشرى ... حقاً
وصدقاً ما أوسع رحمة الله بالإنسان ...

ولا تقتصر رحمة الله بالإنسان فى ميدان غذائه على كل هذه الألوان
والأشكال والصور من الرجات ... ولكنها أكثر من أن تحصى حتى
أبوابها ... فمثلاً وقد تهيأ للإنسان ما يحتاجه من الغذاء كمّاً ونوعاً فهل
فكر الإنسان منا ما السبب فى أن يقبل على الأكل ولماذا يقوم عنه ؟
إن الإجابة لا تزيد على كلمة واحدة للرد على كل سؤال ... الجوع هو
السبب الذى من أجله يقبل الإنسان على الأكل ... والشبع هو الذى
بسببه يقوم عنه ...

ولقد احتار العلم والعلماء فى تعريف الجوع ولماذا يحس الإنسان به ؟
وما هو الشبع ولماذا يشعر الإنسان به ؟ ... فالجوع هو إحساس الإنسان
بحاجته إلى الطعام ... ولكن هل ذلك يخلو المعدة ؟ أم بقسلة المواد
الغذائية فى الجسم ؟ ... قرر العلم أنه ليس خلو المعدة ولا قلة المواد
الغذائية السبب فى الإحساس بالجوع ... إذ يمكن للإنسان أن يعيش
بلا طعام لعدة أيام بل لبضعة أسابيع ... الأمر الذى يؤكد وجود كميات

من الغذاء في الجسم يستطيع بها مواجهة هذا الصيام الذي وجب إلى عدة أشهر عند من قاموا بمحاولات فيه ... فليس الجوع إذا هو بسبب خلل الجسم من المواد الغذائية ... ومن عجب أن التجارب العملية أثبتت أن إحساس الإنسان بالجوع لا يدوم إلا فترة قصيرة ... وكأنها تنبه الإنسان إلى الطعام ... إذ بعدها تقل حدة الإحساس به وبعد أيام قليلة يفقد الصائم الإحساس بالجوع تماما ... وأما الشعور بالشبع فليس إمتلاء المعدة يقينا ... فمهما أسرف الإنسان في طعامه فلا يمكن أن يملأها إذ أنها علاوة على قابليتها للتمدد فإن عملها يحتم عليها عدم الإمتلاء إذ أنها تضغط على الطعام وتدفعه وتمصره وتقلبه من جانب إلى آخر حتى يتم خلطه بالمصارات المديدة التي تفرزها خمس وثلاثون مليون مرة توجد بجدارها الداخلي ... وحتى الآن لم نجد أى تعليل صحيح للإحساس بالجوع أو الشبع والأسباب التي بها يحس الإنسان بأى منهما ولا كيفية وأسباب التدرج في هذا الإحساس فالإنسان عند أول إحساسه بالجوع لا يكون هذا الإحساس إلا كآثار بسيطة تزداد بمضى الوقت حتى يصل الجوع إلى ذروته ثم يعسود في الانكسار بعد ذلك حتى ينعدم هذا الإحساس بمضى الوقت ... حتى إذا لم يستعجب الإنسان له ... وأما الشبع فإن الإحساس به يبدأ كذلك قبل تمامه إذ يحس الإنسان به في أوله ... ثم يزداد هذا الإحساس

حتى يصل إلى قمته ويرفض الإنسان بعد ذلك أية زيادة ... فيأترى
هل فسكر الإنسان لو لم تشمله رحمة الله فيخلق فيه هذا الإحساس الذي
لم يصل العلم إلى معرفة حقيقته ونشأته وتطوراتهِ كيف كان يعيش
الإنسان ... بل هل كان يعيش ...؟ فالطفل الذي يصرخ جوعاً لينبه
أمه أو مرضعته ويرفض الرضاعة بعد أن يشبع ... أليست هي رحمة الله
به التي تجعله أول ما يحس في الدنيا إنما يحس بالجوع والشبع .. فالطفل
قبل أن يرى أو يسمع أو يعرف أو يحس ... الطفل في لحظاته الأولى
بعد ميلاده ... يحس الجوع فياتقم ثدى أمه ليرضع ... ثم يشبع فإذا
به يلفظه ويتعد عنه ... مهما كانت محاولات أمه نعمة للاستزاده ...
وهل كان يعيش لو ظل يرضع طالما هو متمكن من ثدى أمه ... وقد
تنام أمه وهو يرضع ... أو تسهو عنه ... وكثيراً ما يحدث ... بل
لا بد أن يحدث ... فهل يظل الطفل يرضع إلى أن يموت ؟ ... أو قد
تنشغل عنه بالرضاعة أو أن ينتقل من أمه إلى مرضعة ... أو من
مرضعة إلى أخرى ... فتأخر عليه الرضاعة ... وقد تطول ولا تعرف
حاجته إليها طالما هو لا يحس الجوع فلا يصرخ أو يبكي ... بل الإنسان
نفسه هل كان يستطيع أن يحقق حاجات الجسم من الغذاء بلا هذا
الإحساس ...؟ فقد يحدد ساعات طعامه وبذلك لا يجوع ... ولكن

هل كان يمكنه أن يحدد قدر ما يشبعه ؟ ... فقد يكون الطعام جيداً ...
 أو الحديث عليه طيباً ... أو قد يسهر وهو يتناول لأمر ما ... سواء
 أكان هذا الأمر خيراً أم غير ذلك ... فيتناول من الطعام كمية قد تقضى
 عليه إما بصفة عاجلة ... أو آجلة بما يتسبب عن ذلك من أمراض ...
 وهل كان يجد الإنسان في طعامه لذة ؟ ... أو يحس بسعادة وهو يتناوله
 فإن لذة الإنسان وسعادته في أن يحس بالجوع ثم يتناول ما يسد به
 جوعه ... وأيا كان الطعام وصفه ونوعه ولونه ... فإنه طالما تناوله على
 جوع فإنه يسعد به وينعم بتناوله ... وما أشهد الإنسان وهو ينهض من
 طعامه ... وقد غمرته نشوة الإحساس بالشبع بعد أن أحس بالـ
 الجوع ... وهكذا الإحساس بالجوع والشبع ... والذي لا يعرف له
 سبب إنما هو رحمة الله بالإنسان لحفظ حياته وسبب سعادته وسبيل
 تمتعه ...

والحديث عن آثار رحمة الله بالإنسان في غذائه وتغذيته لا يمكن
 أن ينتهى مها طالت الصحف وتباعت الأقلام وتماقت الأجيال ومها
 خصب الفكر أو سرح الخيال . . فنذ اللحظة التي يدفع الإنسان فيها
 الطعام في فمه . . بل قبل أن تعد هذه الأغذية وإلى أن يتم هضم
 وامتصاص ما يحتاجه الجسم منها ويدفع بفضلاتها خارجه يمر في أجهزة

ويلقى أمورا لا يمكن المتأمل فيها والتدبر لها إلا أن يسجد شكرا لله جل شأنه على رحمته بعباده . . تلك الرحمة التي تجل عن الوصف وتفوق كل تصور فالنغذ العماوية ثم الأستان ثم اللسان الذى يحمل البلعة الغذائية إلى مؤخرة الفم حيث يتم بلعها من الفتحة التى تؤدى إلى المعدة ولا تخطئها إلى أى من الفتحات الثلاث المجاورة والتى تؤدى إحداها إلى الرئتين والاثنان وتؤديان إلى الأنف . . ثم المريء الذى يسحب الغذاء إلى أسفل بحركات تجعل مروره بسهولة ويسر . . ثم المعدة بإفرازاتها وغددها وحرارة الطعام فيها ثم باقى القناة الهضمية بأعضائها الدقيقة ثم الغليظة والكبد والحويلة المرارية والبنكرياس إلى أن ينتهى بالقولون ليخرج الجسم فضلاته بعد أربع وعشرين ساعة يقضيتها الطعام فى المرور فى القناة الهضمية . . وكل جهاز من ذلك بل كل قطعة منه تقوم بأعاجيب وغرائب أكثر مما يستطيع الإنسان أن يتصوره .

وبالرغم من هذه الغرائب والمعجائب فقد قرر العلماء أن تغذية الإنسان وهضم طعامه لا يعتبر بالأمر المعجيب إذا ما قورن بما يحدث فى الإنسان فى غير ميدان الغذاء والهضم وبما وهبه الله من أجهزة أخرى كالجهاز الدورى والتناسلى والبولى والمضلى والتنفسى والهرمونات والجلد وجهاز السمع والإبصار . . إذ أن عمل كل جهاز من هذه الأجهزة إنما

يفوق السحر ويسمو على كل خيال . ويخالف كل قاعدة . . . وأى قاعدة . . . وينابر كل ما عرف الإنسان من حقائق يراها في غيرها وذلك ابتداء من الخلية الفردية التي تعتبر الوحدة الأولى للإنسان . . . فالقاعدة الأصلية والحقيقة العلمية في انتشار الماء بين محلولين مختلفي التركيز بينهما غشاء يسمح بنفاذ المحاليل هو مرور الماء من خلال الغشاء من المحلول الأقل تركيزاً إلى المحلول الأكثر تركيزاً حتى يتعادلا . ولكن الخلية الحية تسحب الماء في الاتجاه المخالف لذلك لتزيد تركيز المواد الغذائية على أحد جانبي جدرانها . . . وهكذا فكل ناحية يبحث فيها الإنسان نفسه إنما يرى عجباً ويسبح بحمد ربه الرحمن الرحيم دائماً وأبداً .

وقد يعتقد الإنسان وهو يقرأ هذه الكلمات فيرى الحروف سوداء والورق أبيض ثم قد يتطلع إلى السماء فيرى زرقها أو يرى وردة حمراء زاهية . . . أو يعرف لون المقعد الذي يجلس عليه أو يرتاح إلى لون الرداء الذي يرتديه . . . أن رؤيته لهذه الألوان إنما هو أمر ليس أسهل منه . . . فلأن هذا الشيء أخضر فهو يراه كذلك . . . إذ ما أيسر الرؤية . . . أليست العين كمعدة تنقل الصورة . . . وإن كانت تصل إلى المخ متلوبة فهو يعدلها . . . هكذا قد يقول الإنسان . . . ولكن كيف ترى العين اللون وتراه هكذا واضحاً دقيقاً وتميز درجاته . . . إن أول

ما يشير دهشة الإنسان أن يعرف أن هناك كائنات حية لا ترى هذا الوجود كما نراه ... إنما تراه بلون واحد . فالكلاب مثلا لا ترى ألوانا ما ... وكل تراه إنما يكون لونه رماديا أو أسودا ولونا بينها ... وأما النمل فإنه لا يرى اللون الأحمر إطلاقا وإنما يراه أسودا أو رماديا قائما ... وأما الحمام فلا يرى اللون الأزرق أو الأخضر إنما يراها أسودين حال الكين ... هذه الآراء إنما أصبحت حقائق علمية بعد أن أجريت تجارب واسعة على كافة الكائنات الحية ودراسة إمكانات رؤيتها لمختلف الألوان ... وقد وضعت عدة تقاسير وآراء في كيف يرى الإنسان الألوان ... ويحس بها . ويقف على درجات تركيزها ... وأثبت العلم أخيراً أنه لما كان الطيف الشمسي الأبيض يتكون من أطيف لألوان سبعة هي البنفسجي ثم النيلي ثم الأزرق ثم الأخضر ثم الأصفر فالبرتقالي والأحمر ... وأن هناك إشعاعات فوق البنفسجي وتحت الأحمر وهي إشعاعات لا يراها الإنسان وقد توجد كائنات تراها ... فقد عرف مثلا أن النمل يرى الإشعاع فوق البنفسجي والذي لا يراه الإنسان ... وكل مادة في الوجود تمتص من هذه الأطيف جزءا منها وتسمح ببقاء جزء منها ... وإن هناك اهتزازات للثور في البيئة المتوسطة بين المرئي والمرئي وعن طريق هذه الذبذبات والجزء من الضوء الذي يرسله المرئي والآخر

الذى يمتصه ... تفعل العين هذا العمل التكاملي ليدرك النخ
 درجة اللون .. والتفاصيل لهذه العملية معقدة ... لدرجة كبيرة .
 ولكنها تجد قبولا عند العلماء لأنها توضح أسبابا ... وتصل إلى نتائج عن
 الابصار ... تعتبر في نظرم سليمة ... ولكن هناك ما لا يعرفه العلم
 بعد في رؤية الألوان ... مثل حيوية اللون ... فالإنسان يجد فارقا كبيرا
 بين لونين في تركيز واحد ... وتماثل تام إذا كان أحد اللونين على مادة
 حية ... كوردة ... أو ورقة شجر ... مثلا ... أو ورقة السماء ... والآخر
 على رسم لها ... فكل إنسان إذا أنعم النظر في وردة ... وصورة لها
 بالألوان ... فوتوغرافية أو يدوية ... مهما كانت دقة اللون بينها ووحدة
 جرجته فيها ... فإن اللون يختلف ... بما نسميه حيوية اللون ... هذا
 لون حي ... وهذا غير حي ... كيف؟ وما هو السبب ... لم نستطع
 أن نعلل حتى الآن ...

وعلى كل ... هل فكر الإنسان ترى كيف تكون حياته لو أنه
 رأى الوجود كله بلون واحد ... الأبيض مثلا ... هل تتأمل قليلا ...
 وتتدبر ... كيف يكون الحال عندما يصبح الناس جميعا بلون واحد ...
 الرجال والنساء وجوههم وشعورهم وميولهم ... وأرديتهم ... بلا زخارف
 أو ألوان ... وكيف يرى الرجال النساء؟ ... وكيف تتزين أو تلبس

النساء... بل كيف تفرق بين الليل والنهار؟... وما يفرق بينهما إلا رؤية اللون... ثم كيف يمر الإنسان في مختلف بقاع الأرض... فلا يعرف الحدائق من الصحارى... ولا الأوراق من الأزهار... ولا الثمر من الأشواك... ثم ألا يفقد الإنسان لذته كبرى في طعامه... بفقد الإحساس باللون فيما يأكله... بل يفقد متعة عظيمة من حياته... ألا وهي متعة اختلاف اللون... وتشاكله وتناسقه في كل ما يراه...

وقد يعتقد البعض أن رحمة الله بالإنسان إنما هي فيما يحس الإنسان به من سعادة شاملة أو متعة كاملة سواء كانت فيما يتم خارج جسم الإنسان أو داخله... ولكن الأبحاث العلمية والدراسات الطبية أثبتت أن رحمة الله جل شأنه تتجلى كذلك فيما قد يحس به الإنسان من ألم... فالألم الذي يحسه الإنسان من أى مصدر كان... إنما هو رحمة من الله سبحانه بالإنسان... إذ عن طريقه يتم في الجسم أمورٌ عجيبة تتكاتف كلها لحماية الإنسان وحفظ حياته. ودفع الأذى عنه... فمن أول نتائج الألم السريعة، الابتعاد عن مصدر الأذى بطريقة عاجلة وغامضة لم يمكن تفسيرها أو تحليلها... فمتى ما يشعر الإنسان بوخز دبوس أو لسعة نار في أصبعه مثلاً... نجده قد أبعد يده عن مصدر الأذى بحركة سريعة تريد كثيراً عن سرعة حركة نتج عن تفكير فيها يصل الأثر إلى المخ ثم من

المخ إلى الجهاز المصبي ثم تتحرك اليد ... الأمر الذى أكد أن سرعة إبتعاد اليد عن مصدر الألم إنما كانت حركة بدون إجراءات تفكيرية فكيف تمت إذا ؟ ... يقول الطب فى آخر أبحاثه أنه يجهل ما يحدث فى الأعصاب فى حالة الألم ... وكل ما يعرفه هو أن تغيرا فى الطاقة الكهربائية ينتقل على طول المصب وأن هناك موجات سلبية فى ألياف منفصلة هى التى تترجم عند وصولها إلى المخ إلى إحساس بالألم ... وأما الأمر بإبعاد العضو عن مصدر الأذى فإن هذا عمل المخ ... الذى يقول عنه الطب أيضاً أنه يعجز عن الإحاطة بمجالاته عجز الإنسان عن الإحاطة بعالم النجوم ... وكل ما يعرفه أنه يوجد بالجسم مراكز عصبية تزيد على أثنى عشر مليار من الخلايا تتحد فيما بينها بألياف وتنبثق من كل منها تفرعات ... وتتجمع بعضها مع بعض بهذه الألياف عدة ترليونات من المرات ... وهذا الجمع الهائل الذى يعتبر من أكبر ما فى الوجود من الناحية العددية ... وتقيده فوق كل تصور أو تخيل ... يسيطر على جسم الإنسان كله سيطرة تامة ... وهذا الجهاز العجيب يبدأ من المخ ويشمل المخيخ والنخاع الشوكى وشبكة هائلة من الأعصاب الفرعية التى تتغلغل بين خلايا الجلد وحول أغلفة الغدد وفى قنواتها وداخل مسالك الشرايين والأوردة والأغلفة القابضة فى المعدة والأمعاء وعلى سطح الألياف العصبية وفى كل مكان توجد خلية أو

إفراز خلوية ... وخلاياه أسمى وأرق عناصر الجسم ... وكل هذه الأجزاء تعمل جميعها كما لو كانت شيئاً واحداً وبسرعة مذهلة إذ تعتبر سرعة العمل في هذه الأعصاب أكبر سرعة تعرف في الوجود ... هذا هو الجهاز الذى يعمد يدك عن مصدر الأذى قبل أن تفكر ... وهو الذى يدفعك إلى أن تأخذ حذرَكَ مما أنت فيه قبل أن تلحظه ... وهذا الجهاز هو الذى يثبته باقى أجهزة الجسم إلى وجود عدو تسلل إلى داخله دون أن يدركه الإنسان ... وبعد دراسة جادة وسريعة لهذا العدو ومركزه ودرجة خطورته يتصرف هذا الجهاز بما يلائم الأوضاع التى أصبح عليها الجسم بالنسبة للعدو ... فقد يرى أن ترتفع حرارة الجسم إلى مستوى أعلى ليدفع قوى الجسم الاحتياطية لحرب العدو ... فيأمر برفع حرارة الجسم بسرعة وفى هذه اللحظة يشعر الإنسان بقشعريرة تصاحب ارتفاع الحرارة أو تعقبها ... وما هذه الرعدة إلا محاولة لزيادة إنتاج الحرارة فى المضلات أثناء تقلصها وانقباضها المتكررين استجابة لأمر المخ الذى لا يترك الأمر على ذلك ... إذ أن ارتفاع الحرارة قد يضر الإنسان فهو فى كل لحظة بل وفى أقل منها يدرس الموقف فى الجسم دراسة شاملة ومستفيضة ... ويتخذ إجراءات عجيبة ... فهو إن كان قد أمر برفع الحرارة ... فإنه يرسل إشارات إلى الجلد ليكثر من إفراز العرق الذى

يؤدي إلى راحة الجسم عامة وخفض الحرارة... وهذا أمر يحسه الإنسان ولا يدري له سبباً... وكذلك يأمر المخ بأن تتمدد أوعية الجلد فتشاهد حمرة الخدين على المريض وما ذلك إلا لخفض جزء من الحرارة حتى لا تتوالى في الارتفاع بما قد يضر الإنسان... ثم يأمر الجهاز التنفسي ليزيد من سرعة وعمق التنفس كوسيلة من وسائل الدفاع في الجسم... وينظر المخ النتيجة... ويدرس الموقف دراسة شاملة... فإما يرفع الحرارة مرة أخرى إذا كان العدو ما زال مسيطراً على الجسم أو يمدد الحرارة إلى حالتها الطبيعية إن كان العدو قد انهزم وانتهى أمره... ويختار العلم في أمر المخ وجهازه وهو هذه الشبكة الرهية من الأعصاب .

ولا يجد العلم ما يقوله عنها إلا أن كل خلية منها تنصرف كأنها ترى ما يتم وتحس بما يجري وتعلم ما يقع وتدرك ما تفعل وتعمل ما يجب بل وتلتبأ بما يحدث... ولا يملك الإنسان إلا أن يقول إنها رحمة الله بالإنسان الذي تشمله وتحيطه وإن كان قد تردد منذ زمن حكمة تقول إن رحمة الله فيها لا تهوى الأتيس كدعوة للإنسان أن يصبر على ما قد يؤله... فإن الدراسات والأبحاث قد أثبتت أنها أكثر من حكمة... إذ أنها حقيقة علمية مؤكدة .

ويندهش الإنسان عندما يتأمل خاله بم الحوادث التي تقع له

والصور التي تمر به ، فالحياة إنما هي صور متلاحقة يبدأ أولها عند ميلاده وينتهي آخرها بموته ، وفي كل لحظة من لحظات عمره يعيش في صورة بعينها وتظل تتتابع الصور وتمر الأحداث ، وهذه الصور تختلف عن تلك التي تعارف عليها البشر في أنها صور حية ، ناطقة بالكلام ، مليئة بالحركة ، وأن مستعرضها هو صاحبها وبطلها ... ترى أين تذهب هذه الصور والأحداث التي عشنا فيها ؟ ... قد تظل في غيبتنا ولو لفترة ولكن لا بد أن يسدل النسيان عليها ستار يزداد في كل لحظة تكثفاً ليحجب عن الإنسان رؤيتها فلا يلبث أن ينساها حلوة كانت هذه الصورة أو مؤلمة ... فهل النسيان معناه إزالة هذه الصورة وآثارها من الذاكرة أينما كانت الذاكرة ... في المخ أو العقل الباطن أو النفس ؟ ... إن التجربة تؤكد عكس ذلك ... إذ كثيراً ما يمود الإنسان فيذكر صورة بعينها وحادثة بأكملها ومهما تقدم الزمن عليها فإنه يذكرها تماماً ... فلا بد إذاً أن كل ما يمر بالإنسان في حياته إنما هو موجود في مكان ما فيه ، وأن شيئاً ما يحدث ليحجب هذه الصور عن الذاكرة الحاضرة ... حتى يمكن للإنسان أن يعيش وأن يحيا وأن يسمع بمبدأ عن كل مؤثرات هذه الصور والأحداث التي قد تسبب له ألباً أو تثير فيه شجناً ... ولهذا السبب ينسى

للإنسان إساءة الصديق فيعود إلى صداقته ... وينسى المحزون أسباب
حزنه ... وتنسى الأم التكملي فجيعتها في ولدها طال الوقت أو قصر ...
تستأنف الحياة مرة أخرى ... فلا بد أن ينسى كل إنسان ... هذا
النسيان وهو تحرك الصور والأحداث من مكان الله كمر إلى مكان
آخر الله أعلم به حيث تخزن بعيدا عن مجال الفكر ... إنه نعمة
للإنسان وإلا لو ظلت الصور والأحداث في مكان الذكر كيف يسأل
المحزون وكيف يهدأ الملهوف وكيف يعيش المكروب ؟ ... ولم يحاول
العلم أن يتغلغل فيبحث في أعماق النفس البشرية أو في خلايا المخ عن
أمر النسيان والطرق التي تؤدي إليه والمكان الذي تذهب إليه الصور
والأحداث لتخزن إلى لحظة يرغبها الإنسان أو يكره عليها ... فيتذكر
منها صورة أو حادثة يريد أن يجر على تذكرها ... وقد يأتي الوقت
بل لا بد أن يأتي ... الذي فيه تخرج كل هذه الصور والأحداث من
مكانها إلى لوحة الفكر والذكر لحكمة يعلمها الله ... وفي وقت أراد
الله ... فكل ما وصل إليه العلم أخيرا في هذا الشأن هو أنه قد أثبت
أن هناك حالات مرضية تصيب الإنسان إذا ما تقدم به العمر تجعله
يفقد ليتذكر الصور والأحداث التي مرت به في أوائل حياته والتي قد
يكون لم يذكرها في شبابه أو رجولته إطلاقا ... وقد وضعت أعراض

هذا المرض وتطوراتهِ وأفردت له صفحات في الطب الحديث ...
ويتمتع الأطباء من حالات هذا المرض إذ يذكرون المريض بعد أن يصل
إلى سن متقدمة أحياناً وقعت وهو في سنين حياته الأولى ... وإذا كان
الإنسان العادي لا يذكركم ما وقع له ... أو منه وهو في الثانية أو الثالثة
من عمره إطلاقاً فإنه في حالات هذا المرض يذكركم ذلك وهو في السبعين
مثلاً ... كما قرر العلم أيضاً أنه عن طريق هزة خفيفة أو لمسة بسيطة
في مكان معين من المخ خرجت كل الصور التي مرت بالإنسان إلى
لوحة الفسك وكان صاحبها يعيشها مرة أخرى ، مما يؤكد أن صورة
الحياة كلها وأحداثها التي مرت بالإنسان طوال لحظات حياته لا تنعدم
أو تلتشى إنما هي موجودة في داخل منطقة معينة في غمها ولكنها بعيدة
من مجال فكره وذاكره ، أليس النسيان رحمة من الله سبحانه وتعالى
بالإنسان ؟ وهل بدونه كان يستطيع أن يحيا وكافة صور حياته وأحداثها
كلها أمام عقله وفي ذاكرته كل لحظة وحين ؟ ...

وكذلك من رحمة الله بالإنسان أن اختصه بما لم يختص به أي
كائن آخر فيما نعلمه ... اختصه بالأمل وميزه به ... والأمل طريق
السعادة وسيلها وباعثها ... إذ لولاه لتغير شكل الحياة في نظر الإنسان
واختلف تقديره لها ... اختلافاً كاملاً ... فهذا المريض أيا كانت درجة

مرضه بل وحتى عندما يصل فيه المرض إلى غايته... نجده لا يفقد الأمل...
 ويعيش مؤملاً الشفاء متوقفاً له... وإذا كان يعرف أن مرضه مما لا يبرأ
 منه الإنسان... فإنه لا يفقد الأمل في الله... ويمنحه الأمل ثقة كبيرة...
 ويزوده بصور لشفاء مماثل لحالته بل لأشد منها... وإن لم تسعفه
 ذاكرته بما سبق أن رأى... أو سمع... وجد في قصص الرسل والأنبياء
 الأمل والرجاء... وإن لم يجد في أحاديث الدنيا الغزاء... وجد في الدين
 الرجاء كل الرجاء... ويقرر العلم أنه إذا كان الدواء هو أحد طرق
 العلاج فإن الأمل الذي يعيش به المريض هو أهم أسباب الشفاء، وأن
 حالة المريض المعنوية يتوقف عليها تطورات المرض وسير العلاج،
 وهناك حالات من الشفاء المعجز... عجز الطب عن بيان أسبابها
 واحترار الأطباء في تحليلها ولكنهم اعترفوا صراحة بأن ما يتم فيها إنما
 كان عن طريق النشاط الروحي الذي تغلب على ما كان يعاني منه الجسد
 ولا يبعث هذا النشاط إلا الأمل... الذي به تفتتح أمام الإنسان
 الرحاب الواسعة التي يخرج الإنسان إليها من الضيق الذي يقوده إليه
 المرض... ولقد أصبحت النصيحة الأولى التي يوصى بها الطبيب كافة
 المرضى هو احتفاظهم بالأمل... وأول محاولة يبذلها الأطباء في العلاج
 هو محاولة بعث الأمل في المريض ولذلك يدخل الطبيب على مريضه هادئاً

مبتسماً مشجعاً... يحاول قدر طاقته تخفيف حدة ما يلقاه المريض...
ومهما وجد من سوء حالة مريضه واقتناعه باستحالة شفائه فإنه يصف
العلاج الذى يراه وما تقرير العلاج فى مثل هذه الحالات إلا بمتأ للأمل
فى نفس المريض... وما وجدنا طبيباً إطلاقاً أفصح لمريضه بأنه لاشفاء
من مرضه مهما كانت خطورة المرض... فإن الطبيب يعرف قدر تأثير
الأمل على نفس المريض وحالته ومن ثم على مرضه...

والتاجر إن خسر مرة... فإنه الأمل الذى يدفعه إلى معاودة
العمل... والسعى... حتى يربح... ومهما توالى خسارته فإن الأمل
يخلق فيه روح الثابرة ويشجعه على المضى فى تجارته... والزارع فى
حقله... الذى يلتقى بالحب فى الأرض أملاً فى ظروف هوائية لينبت...
فلا بد أن الحب سليم وقوة إنباته متوافرة... والأرض لا بد أن
رطوبتها مناسبة والجو سيال ثم الإنبات وستتوفر المياه اللازمة... وإن
حدث وأصيب النبات... غاود الزارع... ما فعل... وما يدفعه إلى
ذلك إلا الأمل... والأمل فقط... وإن قل محصوله مرة... واعد
الأمل... إلى قابل... وإن خسر تاماً... تأكد من الربح أعواماً...
فهكذا يفعل به الأمل...

والطالب فى دراسته... والعامل فى مصنعه... والزوجة فى بيتها

والطفل في أول مرحلته ... كل هؤلاء إنما يعيشون بالأمل ...
ولا حياة لهم بلا أمل ... وإلا فإنها تكون حياة لا رجاء فيها ... ولا
خير لأيامها ... ولا سعادة في لياليها ...

إن الأمل ... هو رحمة من الله ... أنعم بها على الإنسان ليسعد
في حياته ... ويسعى ... في أيامه ... وينعم في لياليه ... ويظل يعيش
في كنف الأمل ... وتحت ظلاله ... إلى أن تتبدل حاله ... من
الحياة الدنيا ... إلى الحياة الأخرى ... حيث ينعم بصور جديده من
رحمة الرحمن الرحيم ...

ومن أم صور رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان أنه جل شأنه
قد أخفى عن الإنسان ما لو عرفه لبكأت الحياة في نظر الإنسان غير
ما هي ولاختلف إحساس الإنسان نحوها ... فكل إنسان يؤمن
إيماناً لا شبهة فيه ولا ظل للانحراف عنه بأنه سيموث إن عاجلاً وإن
آجلاً ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى بأن يخفي عن الإنسان موعد
موته إنما تهدف إلى سعادة الإنسان في حياته ... فلو عرف الإنسان
يوم موته أيا كان هذا اليوم بعيداً ... وبعيداً جداً فإن معنوياته النفسية
تتغير تغيراً قد ينمعه من ممارسة الحياة ... أو على الأقل يعيش الإنسان
فيها عيشة المتوقع للسكره المترقب للمصائب ... ويضلم وقته ...

فياخذ منه هذا الانتظار والترقب كل مأخذ بحيث يجعل حياته جحيا... وعيشه ألما... ولو علم الإنسان سلفا ما سوف يقع له من حوادث بمينها هل كان يسمى في حياته... أو ينتقل من مكانه؟... وهل كان يباشر كافة الشئون التي يباشرها وهو لا يعلم ما سوف تأتى به الأيام من أحداث؟... ولو علم الإنسان المكان الذى سيموت فيه أو البقعة التى سيقع له فيها أى حادث... هل كان يذهب إليها... بل هل كان يرد ذكرها على مخيلته... وكيف يكون أمره لو أن فى هذا المكان... رزقه المحدد... هل يعيش بلا رزق؟... أم هل يجازف فى سبيله... فيذهب وهو يعلم أن فى ذهابه موته... وعلى أى الحالات كيف يكون إحساسه... وتقديره... ومشاعره... وكيف يا ترى تكون حياته؟ إن جهل الإنسان بمثل هذه الأمور التى قررت له حتى من قبل ولادته وتحديد له منها ما أراد الله له من رحمة الله به... وصديق الله العظيم الذى يقول فى قرآنه الكريم :

« إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » .

ومن ضمن ما وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان رحمة منه جل شأنه به ... الإحساس الجمالى ... وهو إحساس الإنسان بالجمال أيا كان هذا الجمال فى صورة أو إستماع إلى موسيقى أو على قبة ذلك كله فى الشعور الدينى ... أو الإيمان الفطرى ... إن هذا الإحساس ليس من قول الفلاسفة أو خيال الأدباء ولكنه حقيقة علمية قد أكتدها الطب فى آخر دراسته وقرر وجودها وأطلق عليها الإحساس الجمالى ... فنجده مثلاً فى كتاب الإنسان هذا المجهول للطبيب العالمى الدكتور الكسيس كاريل النص الذى يقول (يوجد الإحساس الجمالى عند البشر عند أكثر الكائنات البشرية بدواة كما يوجد عند أكثرها تحضراً وهو يبقى فى الإنسان حتى بعد زوال العقل . فالبلهاء والمجانين يمكنهم القيام بأعمال فنية رائعة ولذلك فهم يشعرون بالإحساس الجمالى . إن خلق أشكال أو سلسلة من الأصوات التى توقظ فى نفس من يراها أو يسمعها إنتماً لاجمالياً ، هو ضرورة أولية من ضرورات طبيعتنا . لقد تأمل الإنسان دائماً فى سرور ... الحيوانات ، والأزهار ، والشجر ، والسماء ، والبحر والجبال . واستخدم قبل فجر الحضارة أدواته الغليظة فى صنع صور للكائنات الحية من الخشب ، والماج ، والحجر ، واليوم أيضاً يجد متسرة فى صنع أشياء من وحي ذاته ويستشعر متعة الجمال

حين يستغرق في هذا العمل ... ويظهر النشاط الجمالى فى خلق الجمال
كما يظهر فى تأمله ... إنه متجرد تماماً ... ويبدو فى المثمة الفنية كأن
الشمور يخرج عن ذاته ويستغرق فى كائن آخر ... الجمال لمن يعرف
كيف يكتشفه نبع من العبطة لا ينضب له معين ذلك أنه ملء العالم
فهو يخرج من الأيدى التى تشكّل غليظ الخرف أو تنقش عليه ،
والأيدى التى تقطع الخشب وتصنع منه قطعة أثاث ، والتى تنسج
الحريز ، والتى تهذب الرخام ، والتى تشذب لحم الإنسان وتصلحه .
إن الجمال فى فن كبار الجراحين الدامى كما هو فى فن الرسامين
والموسيقين والكتاب والشعراء وهو فى مشرق الشمس على المحيط
وفى الشتاء فوق أعلى الجبال ... وهو أعمق أثراً فى النفس عندما تتأمل
رحاب عالم النجوم وعالم الذرات المترامية الأطراف وإنسجام المخ
الإنسانى الذى يجعل عن الوصف ونفس الرجل يبدل ذاته بعيداً عن
الأبصار لخبر الآخرين . فى هذه الصور جميعاً يظل الجمال الضيف المجهول
فى المادة الخفية التى تبدع وجه الكون ... ولا ينمو الإحساس بالجمال
على نحو تلقائى وإنما يوجد فى شعورنا كقوة كامنة (... أليست هى رحمة
الله بالإنسان التى أودعت فيه هذا الإحساس بالجمال ... وجملته وهو
يقوم بعمل جميل ... أو يراه ... أو يسمعه ... يحس ... بما لم

يستطع العلم حتى الآن تفسيره ... أو تحليله أو إيجاد أسبابه ... إلا أنه قرّر أنه حقيقة علمية مؤكدة وموجودة ... وكل إنسان يحس بهذا الإحساس الجمالي ... كلما رأى أو سمع أو عمل ... شيئاً جميلاً ... وما أكثره ...

والإيمان بالله ... أو الشعور الديني أو الشعور الصوفي ... هذا الإحساس أصبح حقيقة علمية قال بها الطب في دراساته ... فيقول الدكتور الكسيس كاريل (إن الشعور الصوفي شعور فريد وهو واحد من أوجه نشاطنا الجوهرية ويتخذ النشاط الديني صوراً مختلفة إلا أنه تعطش ونزوع منهم نحو سلطان يعلو فوق الصور المادية والعقلية في عالمنا إنه قريب من النشاط الجمالي ... إلا أن الجمال الذي ينشده الصوفي أغنى من جمال الفنان وأبعد منه من التعريف والتحديد ... إنه بدون صورة على الإطلاق ولا يمكن التعبير عنه بأية لغة إذ ينزع الإنسان بفضل نشاط معين في شعوره نحو حقيقة غير منظورة تكن في العالم المادي وتمتد وراءه ... ولكن ينبغي ألا نتساءل هل التجربة الصوفية حقيقية أو غير حقيقية ، هل هي إحياء ذاتي أو وهم ، أو هي رحلة ترتجلها الروح فيما وراء عالمنا تتصل خلالها بحقيقة عليا ، علينا أن نقنع بمفهوم عمل عليها . إنها فعالة بذاتها فهي تعطى من ممارستها ما يريد

تمطيه التجرد والسلام والقوة والحب إنها تمطيه الله ! ... إنها حقيقة ...
 حقيقة الوحي النبى الحقيقة الوحيدة عند الصوفى وعند الفنان على السواء
 ... هي الجمال الذى يتأمله كل منهما ... فيها تنطلق روحه بعيداً ...
 وراء المكان والزمان ... وتتصل بشيء يجلب عن الوصف ... لقد
 شارف الحياة الاتحادية ... إنه يتأمل الله ... ويمثل معه) ... هذا
 رأى الطب فى الإحساس الدينى ... أو الشعور الصوفى ... أو الإيمان
 الفطرى ... حقيقة علمية أمكن للطب دراستها ووصفها ... ولكن
 ما أبعد هذا الوصف عن الحقيقة ... فلا يعرفها حقيقة إلا من جربها ...
 ولا بد أنه قد مر الإنسان ... كل إنسان ... بلحظات استشعر فيها
 القرب ... والقرب جداً من الله ... ولا جدال أو إختلاف فى رأى
 فكل من يتعرض بالقول أو البحث فى الإحساس الدينى يقرر بلا
 غموض أو لبس أن قوة السعادة التى يحس بها الإنسان فى حياته ...
 هي لحظات تأملاته ... أو عباداته ... أو إحساسه الدينى ... عندما
 يشرق عليه ... من ثنايا زحمة الدنيا به ... ومن خلال تكالبه عليها
 ... هذا الإحساس ... هو رحمة الله سبحانه وتعالى به ... فالإنسان إذا
 شاء الله جل شأنه أن يمنحه سبيل سعادة ... هي فوق الوصف ... ومتممة
 هي غاية ما يرغب ... وأبعد مما يطلب ... وفقه برحمته إلى هذا الإحساس

وهكذا لا يستعرض الإنسان أى جزء فى نفسه أو يتأمل أى حالة من حالاته ... إلا ويرى رحمة الله الواسعة تشمله شمولاً كاملاً ... متصلاً ... وحسب الله العظيم إذ يقول جل شأانه فى قرآنه الكريم :

(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

ورحمة الله بالإنسان لا تقتصر على ما وهبه له فى جسمه أو عقله أو نفسه ... وإنما تمتدى ذلك إلى غير الإنسان نفسه ... فرحمة الله جل شأنه بالإنسان هى التى أرسلت الرياح ... ليجتمع السحاب ثم ينسبط فى السماء لينزل مطراً ثقيلاً طاهراً يخرج به الزرع من الأرض فكانه يحياها بعد موتها ... وفى ذلك تقول آيات القرآن الكريم :

« اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتَنُفِثُ سَحَابًا فَيَسْطُلُ فِي السَّامَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لُمُسِينَ .

فَانْظُرْ إِلَى أَنْهَارٍ رَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجَائِزِهِ ۝

وكذلك يقول القرآن الكريم :

« وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى
إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ » ، « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ
وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْزِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .

فإرسال الرياح إنما هي رحمة من الله بالإنسان ... فمن طريقها تخرج
نباتات الأرض بما ينزل عليها من المطر ... وبها تجرى الفلك في
البهار ... وبها تقوم كافة شئون الحياة للإنسان ... وقد يعتقد البعض
أن إرسال الرياح أو مرور الهواء وهبوبه إنما أمر سهل وميسور إذ يحس

به الإنسان وهو يمر عليه هليلاً . لطيفاً ... ولكن من يدرس كيف يتحرك الهواء يدرك تماماً بعض مظاهر رحمة الله بالإنسان ، التي حركت أعظم وأقوى ما قد يعتقده الإنسان ... فالهواء مثلاً ليس خفيفاً كما قد نعتقد أول الأمر ... بل إنه ثقيل وله ضغط كبير ... ويقرر العلماء أنه لو أمكن ضغط الهواء الموجود في غرفة متوسطة ووضع في حقيبة يد مثلاً كتلك التي يضع فيها الطالب أدواته ... ما تمكن أى إنسان مهما أوتى من القوة أن يحمل هذه الحقيبة ...

والهواء يحيط بنا في كل مكان ويرتفع فوقنا إلى مسافات بعيدة تبلم مئات الأميال وقد قدر العلماء كميات الهواء التي تحيط بالأرض بحوالى خمسة ملايين بليون طن أو رقم خمسة مسبوقة بخمسة عشر صفراً ... فكيف يكون ضغط هذه الكمية من الهواء ... لقد أمكن للعلماء قياس ضغط الهواء على الإنسان فوجد أنه يضبط على رأسه بقوة ألف رطل وعلى كل أنحاء جسمه بعشرات الألوف من الأرتال ولكن وجود الهواء داخل الجسم يعادل هذا الضغط وإلا لكان هذا الهواء الذى تتلمسه ونسعد به قد ضغطنا لنصبح فى سمك هذه الورقة التى عليها هذه الحروف ... والهواء يتكون من جزيئات من غازات وهذه الجزيئات فى حركة دائمة وتصادم مع بعضها ونتيجة لذلك فإن

هذه الجزئيات تغير مسارها... وقد أمكني للعلم أن يصل إلى حساب مرات هذا التغير فعرف أن الجزىء الواحد من الهواء يغير مساره خمسة آلاف مليون مرة في الثانية الواحدة ... وحتى تتم الحياة لا بد للهواء أن يدور فترى أى قوة لا بد أن تتسلط على هذه الكميات الرهيبة من أطنان الهواء فتحملها بحركات جزئياتها إلى مكان معين وعلو محدد لتضمحل منه بخار الماء ... وتنزله مطراً على أرض صالحة للزراعة ... لقد حاول العلم أن يستكشف أسبابا ... أو يبحث لعله يجد ما يمكن أن يجعله أساساً لأسباب ... ولكنه لم يجد إلا أن يترف أن هذه إرادة الله ... وإنها حياة الإنسان وتوفير ضرورات حياته ... أليست هى رحمة الله بالإنسان ... فحتى يستنشق الإنسان النسيم العليل بهذا اليسر وهذه السهولة التى يتم بها التنفس وحتى يمكن لهذا النسيم فى صورة من صورته أن يجمع السحب فى السماء ويحملها ويوزعها ثم يسقطها مطرا .. لا بد أن يكون هذا النسيم أمره عجيباً وشأنه غريباً ... فهذا الضغط الكبير للهواء ... وتوزيعه المتقن بين خارج الجسم وداخله ... وهذه الكميات من الهواء ... والحركة الدائبة له ... كل ذلك إنما يستلزم هذه القوة القاهرة وهذا النظام الجبار ... وقد كان ... وإن أى تغير فى عجائبه ممنه الموت المحقق السريع للإنسان ... فإذا كان الإنسان

يأكل ثلاث مرات في اليوم وقد يستطيع الصوم عن الأكل عدة أسابيع ... ويشرب ما يقرب من خمس إلى عشر مرات يوميا ويمكنه أن يمتنع عنه لبضعة أيام... فإنه يتنفس أى يأخذ الهواء حوالى عشرين مرة كل دقيقة ولا يمكنه أن يعيش بدونه إلا لحظات ... ولحظات محدودة فقط ... فالهواء يعتبر أساسياً لحياة الإنسان إذ ينفذ الأكسجين من الهواء إلى الدم بطرق عجيبة ... وبدون هذا الأكسجين يفقد الدم خواصه وعمله ... ويخرج الهواء المواد الضارة من الجسم فى كل مرة يخرج الإنسان فيها زفيرة ... وبدون الأكسجين الذى يصل إلى المخ مع الدم يقف المخ وهذا معناه الموت المحقق السريع ولا يؤثر الأكسجين على المخ فقط بل إن كل أعضاء الجسم إنما تتأثر تأثيراً مباشراً به .. وإن مرة واحدة من الغميق .. تزود فيها الإنسان بكمية وافية من الأكسجين لتكسبه من القوة والنشاط ما لا يمكن لغيرها أن يكسبه هذا النشاط والقوة إطلاقاً ... علاوة على ذلك فإنه يلطف من حرارة الجسم ويحافظ على الدرجة المناسبة منها للإنسان ... وبدونه ... ما خرجت الأصوات من الإنسان ... وما انتقلت منه إلى غيره ... ولهذا فإن عملية التنفس التى يتم دخول الهواء بها إلى الجسم إنما هى عملية لا إرادية ... تتم دون تدخل من الإنسان ... ولهذا فإنها

تستمر طوال حياته ليلا ونهارا ... وسواء كان يقظا أو نائما ...
متنبها أو ساهيا ... صحيحا ... أو مريضا ...

والإنسان إذا ما تدبر حاله وتأمل ما حوله ... ودرس كل ما يحيط
به أو يتصل بشأنه أو يرتبط بأمره يجد آيات رحمة الله سبحانه وتعالى
تفيض عليه بحيث يتأكد الإنسان أنه إنما رحمة من الله ... وبرحمته ...
وإلى رحمته ... وأن كل ما هو فيه إنما هو حقا وصداقا أثر من آثار
رحمة الله به ... وكل ما يسعد الإنسان أو يثير فيه المتعة أو يشعره
بالنعيم إنما هو رحمة من الله ... فالأصل في وجود الإنسان أن يكون
سعيدا ... منعا ... فلهذا خلقه الله جل شأنه ولهذا جعله موضع
رحمته .

وأما ما قد يلاقه الإنسان في قليل من أحيانه وما قد يصيبه في
بعض لحظات حياته مما يثير فيه الألم أو يبعث في نفسه الأسف فقد
لا يكون في حقيقته كذلك وإنما قد تكون رحمة من الله خفيت على
الإنسان حقيقتها فظهرت كما يراها هكذا على صورتها ... فهذا الإنسان
قد تنثر قدمه وهو في طريقه وقد يكون في هذا الطريق ساعيا إلى
رزقه أو ناشدا الخير لغيره ... أو متوجها لعبادة ... فيصيبه من عثرة
قدمه ما يجبره على أن يترك طريق فراشه مدة قصرت أو طالت ...

وصورة ما حدث له لا تحتل إلا أنه شر قد وقع به فهو يحس بأثره في آله ... ويعرف أن اعتكافه وقد أجبر عليه قد يعطيه عن بعض مصالحه ... وقد يكون في حقيقة الأمر هذا الإنسان قد تعرض إلى أصابة قاتلة في قلبه ... ومهما نصبح له الأطباء بالراحة والاعتكاف فقد لا يستمع إلى قولهم وحتى أن استجاب لنصحهم فإن ما يعتريه من القلق على حاله يحمل الشفاء بطيئا وقد لا يجعله مؤكدا ... وأن حدث الشفاء فلم يكن تاما ... وهكذا فإن رحمة الله قد شملته فجعلته يهتم بقدمه ... خلا يلقى على قلبه ... إذ لم يعرف بما قد تعرض له قلبه ... ويمتلك المدة التي ينهض بعدها سليما معافا ... من أصابة قدمه ظاهريا ... ومن قلبه أو غيره ... حقيقة ... ويكون مثله في ذلك مثل من يجد حجرا يكاد يصيب عينه فيحميها بيده متحملا الإصابة في يده ... بدلا من عينه ... ولا يملك بعدها ألا أن يحمد الله إذ أن رحمته هي التي أبعدت الإصابة عن عينه لتتحملها يده ...

وغيره قد يجد أن رزق الآخرين ميسورا واسما وأن الله قد قدر عليه رزقه ... فيأسف ويشقى وهو لا يدري أن حقه قد يكون من مال يزيد أو أنه سينفق على ما لا يتمنى من هذا المال الوفير فلو خير العبد وقد أصيب في صحته مثلا بين أن يجد المال الذي ينفقه على مرضه ...

أو لا يمرض ويجاهد في سبيل قوته لحظة بأخرى ويوما بغيره ...
 ما كان هناك أى مجال للتفكير فى الاختيار ... وقد يكون ما يصيبه
 من مال سببا فى انحرافه ... أو سوء عاقبته ... فرحمة الله فى أن يحال
 بينه وبين ما يشقيه أو يؤذيه ...

وأما إذا لقي الإنسان فى بعض لحظات حياته ... ما يشقيه ...
 أو وقعت به واقعة ... فليس ذلك هو الأصل ... وإنما هو أمر قد
 ناله جزاء سوء عمله ونتيجة لما كان يجب عليه أن يفعله ... وقد فعله
 وليس أقطع على صحة هذا القول من الآيات الشريفة والتي نصها :

« وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ
 بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ » ، « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي
 الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » ، « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا
 كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » .

وهكذا ما تدبر الإنسان شيئاً إلا ورأى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى به تتجلى فيه ... ولا يمكن أن ينتهى الحديث عن رحمة الله جل شأنه بالإنسان ... فليكن هذه أمثلة ... وأمثلة قصيرة ... فى كل شيء ... أى شيء نجد رحمة الله الواسعة ... فهل يستطيع الإنسان أن يلم بكل شيء ... أو يذكر كل شيء ... ولهذا فإن الملائكة حلة العرش والذين من حوله يقررون حقيقة واقعة عن رحمة الله فى نص الآية الشريفة :

« الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً » .

فهؤلاء الملائكة ... الذين يحملون العرش ... والملائكة الذين حول العرش وهم يعلمون أكثر مما يعلم غيرهم عن رحمة الله يقرزون وهم يدهون الله سبحانه وتعالى بأن يغفر للمؤمنين أن رحمة الله جل شأنه قد وسعت كل شيء قدر ما وسعته علمه ... وأن هذه الرحمة بكل شيء إنما لعلمه جل شأنه بأنه لا يقوم أى شيء فى الوجود مهما كان إلا برحمته .

... وهكذا يجب على كل إنسان أن يتأكد ويستقد ويؤمن بإيمانه بوجوده أن رحمة الله سبحانه وتعالى إنما تفيض عليه في حياته الدنيا وأنه في كل حركة أو سكون وفي كل قول أو عمل ... وفي كل سائحة أو بارحة وفي كل جزء من أجزاء جسمه بل في كل خلية من خلاياه بل في كل جبهة مما تتكون منها الخلية إنما تحوطه رحمة الله وترعاه وتحفظه وتمينه وتشمه ... وإذا اطمأن الإنسان إلى هذه الحقيقة المؤكدة في الحياة الدنيا ... فما أسعده بها وما أسعد أيامه فيها ... إن بعض الناس وقد استولى عليهم الشيطان فأنساهم وهم في غمرات الدنيا رحمة ربهم بهم نجدهم يمشون حياة غلقة مضطربة ... أيا كانت حالتهم ... إذا دامهم المرض ... أى مرض كان ... أصابهم اليأس فلا يفيد معهم دواء ... ولا ينالهم من العلاج شفاء ... وإن شفوا ... فظاهرياً إذ لا بد أن يترك المرض آثاره التي لا تمحوها الأيام في أجسادهم ... وأما نفوسهم فإنها مريضة أصلاً قبل أن تمرض أجسادهم ... إذ أن النفس التي لا تحس برحمة الله تلازمها طوال حياتها هي نفس مريضة بما يستحيل علاجها منه ... فصاحب مثل هذه النفس ... إذ لم يصيبه مرض في جسده فإنه يعيش قلقاً خوفاً من المرض ... فلا بد أن يمرض إن لم يكن بداء معروف فمن خوف المرض ... حتماً يمرض ...

وفي غير المرض ... إذا أصابت صاحب هذه النفس كارثة أو وقع في ضيق ... استعبد به الألم ... وعصف به الفكر فإنه يعتمد على نفسه في ظنه ... ويظل يبحث عن الأسباب ... ويرسم الطرق ... وفي كل هذه الحالات يؤمن بأنه في هذه الكارثة يقف وحيدا ... وأنه في ضيقه ... لا يمينه فيه أحد ... وحتى إذا لم تصبه الكارثة أو المصيبة فإنه في قلق من انتظارها ... بل في عذاب من الخوف من وقوعها ... وكثيرا ما يكون احتمال المصائب أخف من إرتقاب وقوعه ...

وأما الذين رفع الله عن قلوبهم حجب الضلالة فتأملوا وتفكروا وتدبروا وعرفوا الحقيقة ولمسوا آثار رحمة الله بهم وأطمأنوا إليها ... هم هؤلاء السعداء من البشر ... الذين يمارسون الحياة على صورتها الحقيقية ... يجدون كل ما هم فيه صورة من رحمة الله بهم ... لا يفرحهم ما قد تصيبهم به الحياة ... بل يطمأنون إلى رحمة الله الرحمن بهم والرحيم عليهم . وبذلك فإنهم يعيشون سعداء قدر ما يحسون به من رحمته وما أوسع رحمة الله ... ولذلك فما أوسع ما يحسون به من سعادة ... وحتى إذا ما أصابهم المرض .. اطمأنوا إلى أنه رحمة من الله بهم ... ليرحمهم به ... من شر أكيد ... وليخفف عنهم به ... من عذاب أكبر ... وإذا فشلوا في أمر لم ييأسوا أو يحزنوا معتقدين أن رحمة الله قد تكون فيما لا تهوى الأنفس ...

وتأثير. هذا الاعتقاد لا ينصرف إلى صحة الانسان فقط ولا إلى حالته النفسية بل إنه يتعدى ذلك إلى حياته العملية ويؤثر فيها تأثيراً مباشراً ... فقد أثبتت الأبحاث الطبية والدراسات النفسية أخيراً أن أخطر ما يصيب الإنسان في حياته التشاؤم وأن الإنسان إذا ما أصيب به إنعكس شعوره هذا على نفسه فأصابها باليأس والتفريط ويعصف هذا الإحساس بكل مقومات النجاح في الحياة ... فالإنسان المتشاؤم هو الذي لا يرى في الحياة غير جانبها السيء وهو الذي لا يتوقع سوى السوء من كل من هم حوله ... ولا يتجدد فيمات في به الأيام له إلا الشر كل الشر ... وهذا الإنسان يقل نومه ... ويزداد قلقه ... ويفقد السكينة والطمأنينة فإذا به قد اعتل جسمه ... واختل عقله ... واضطرب تفكيره ... ثم هو يسيء الظن بالحياة وبمن هم في الحياة فلا يجدون منه إلا ما يفرهم منه ... ويمعدهم عنه ... وفي أول فشل ... يستسلم لليأس ... ويقنط ولا يحاول إعادة الكرة ... أو معاودة المحاولة ... ولذلك فإن علماء النفس وأساتذة الطب والبحاث في علوم الاجتماع ... اتفقت وصاياهم للإنسان على أن يحاول جاهداً أن يكون متفائلاً ... وأن يعتمد كل البعد عن التشاؤم ... ولذلك نسمع منهم توصيات بأن يجتهد الإنسان أن ينظر إلى الجانب الطيب في الحياة . وأن يحاول الاعتماد

عن أى فكر يحمل فى طياته أى معنى من معانى الكتابة أو التشاؤم
وينصحون الإنسان بالاختلاف كثيرا إلى أما كن العبادة والحدائق
ويدعونه إلى التأمل فى كل ما هو جميل وأن يمتد أن المحبة والسلام
هما الأساس فى علاقة الناس بعضهم ببعض ... وأن يتسامح مع غيره ...
حتى يتسامح غيره معه ... وأن يؤمن إيمانا كاملا ... أنه فى هذه
الحياة لا يقف وحيدا ... بل إن معه دائما الأصدقاء والأحباء ... وأن
ما يجب أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم لبعض هو التعاون ...
والتعاون التام الصادق ... وبديهى أن كل هذه الوسايا ... والتوجيهات
لا يمكن أن ترقى إلى ما يقرره القرآن الكريم من حقيقة واقعة وهى
أن الإنسان دائما وأبدا فى رحمة الله ... والإنسان الذى يؤمن ويحس
بأنه دائما وفى كل حالة من حالاته فى رحمة الله الواسعة ... هو الإنسان
المتفائل إلى أبكر قدر فى الحياة ... وهو الذى يعيش فى حياته سعيدا ...
وسعيدا جدا ... فكل ما هو فيه ... إنما هو من رحمة الله به ... فما
أسعده بها ... ولذلك تدعونا آيات القرآن الكريم إلى الإطمئنان إلى
رحمة الله والفرح بها ... فإن خير ما يجب أن يحرص عليه الإنسان

في حياته هو الثيقن والإيمان برحمة الله ... وذلك بالنص
الكريم :

« قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ »

من صور الرحمة في الآخرة

يتكون الإنسان من جزئين مختلفين تمام الاختلاف ... الروح ...
والجسد ... أما الروح فإنها نفخة من الله سبحانه وتعالى وهي من أمره
وأما الجسد فمن تراب الأرض قد خلقه الله ومن عناصرها أوجده
الله ... والإنسان طالما كان حياً بين الأحياء في الدنيا فإنه يعيش بهما
سوية ... فإذا افترقا عاد الجسد إلى أصله ليصبح تراباً ... ورجعت
الروح إلى ربها ... وفي طريق رجوعها ... الله وعده يعلم ما تخافه من
عقاب أو ثواب ... ومن تعب ونصب ... أو من يسر وسهولة
وارثيها ...

وبذلك فإن الإنسان في حياته الدنيا ... إنما يعيش تحت تأثير عاملين
مختلطين ... وقوتين متضاربتين ... الروح ... والجسد ... فالروح
تدعوه إلى ما يسمو به ويرفعه إلى مصاف الملائكة ... إذ تدعوه إلى
الحبة وإلى السلام وإلى العبادة والإحسان ... والجسد يدفعه إلى الأرض
ويطالبه بالسعى فيها ويزين له كل الطرق التي تؤدي إلى امتلاكها
كالصراع والأثرة وحب النفس والتهافت على لذائذها والتمسك
بالحصول على أكبر قدر منها ... ويظل الإنسان بين الدعوة السامية

الطاهرة التي تنبعث من روحه للارتفاع به إلى السماء وبين الدفعة القوية التي يدفعه جسده بها نحو الأرض ليعيش كباقي الأحياء ولو من غير بنى الإنسان إلى أن تنتهى أيام حياته ... وتفصل الروح عن الجسد فيبطل تأثير كل منهما عليه حيث تبدأ حياة جديدة للإنسان على غير خلاف ما كان ...

وهكذا الإنسان في حياته الدنيا بين شد من روحه إلى الارتفاع والإتجاه إلى الخير ... وبين جذب من جسده إلى الانخفاض إلى الأرض وما قد يفعله في شئيل ذلك من الشر ...

وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الملائكة وسخرها عز شأنه فيما أمر وأراد فخرج منها على إجماعهما إبليس حيث عصى ربه فلما أراد الله جل وعلا أن يأخذ إبليس بذنبه دعاه إبليس أن ينظره إلى يوم الدين ... واستجاب الله ... سبحانه ... ولا بد لوعد الله أن يتم مهما كان من أمر إبليس ... وما أشد ما كان منه ... إذ اتخذ غواية الإنسان وضلاله عملا له ... فيزين له طريق الشر ... ويدعوه إليه ... ويحبب إليه ترك الخير ... ويدفعه إلى الإبتعاد عنه ... وشاءت رحمة الله بالإنسان أن تتخذ الملائكة موقفا مضادا لموقف إبليس فهي تنزل

على الإنسان لتحميه منه وتبصره بطريق الخير وتدعوه إليه وتوضح له طريق الشر وتدفعه عنه ... بل إنها لتثير في نفسه ... العزم ... وتبعت فيه الأمل ... ويظل الإنسان بين غواية الشيطان ودعوة الملائكة طوال حياته ... قد يعيل إلى جهة مرة ... وقد يعيل عنها مرات ... وما ميده إليها ... أو عنها ... إلا بتأثير استجابته لما قد استمع إليه من داخله ...

فأخطأ والذنب هي من صفات البشر ولا بد للإنسان أن يخطأ ولا بد للبشر أن يذنب فآدم الأب الأول للإنسان والذي تتمثل فيه البشرية كما ... خلقه وخلق زوجته له الله سبحانه وتعالى في الجنة وأحاطهما بكل ما لزم من مأكل ومشرب ولذة ونعيم ونهاهما عن أن يأكلا من شجرة معينة ... شجرة واحدة ... وأباح لهما أن يأكلا ... من مثات الشجيرات غيرها ... رحمة منه سبحانه وتعالى بهما ... وشفقة عليهما ... وعبة لهما ... حتى يظلا كالملائكة ... ولكن الشيطان ... وسوس لهما ... كيف لا يأكلا من هذه الشجرة إن الله نهاهما كما نهاهما حتى لا يتخلدا ... فلو أكلتا منها ... كان الخلود نصيبكما ... فأكلا ... وارتكبا خطيئة كبرى إذ عصيا الله سبحانه وتعالى فتزلا بسببها إلى الأرض ...

وليس معنى الخطأ والذنب الذى لا بد للإنسان أن يرتكبه فى حياته مرة أو مرات ... هو كما قد يتبادر إلى الذهن الوقوع فى المعاصى الشديدة أو إتيان الذنوب الكبيرة ... فإن مجرد نسيان الإنسان لربه لحظات فى يومه ... أو الغفلة عن ذكره لفترات من وقته تعتبر ذنباً وخطأ ... وكذلك عدم شكر نعمة الله ... التى وهبها للإنسان ... وما أكثر ما وهب من النعم لتعتبر من الذنوب ... بل إن عدم الاجتهاد فى العبادة والإخلاص فى الطاعة لمن الذنوب التى يجب على الإنسان أن يعد عدته ليستغفر منها على الدوام ... ووسوسة النفس بالاعتراض على ما يتم للإنسان أو الترقب بلبهة وبلا صبر لما يريد دون تسليم الإنسان أمره لله عن طوعية واختيار ... وكذلك عدم الرضا بمواقع القضاء ... لمن الذنوب والخطايا التى يرتكبها الإنسان ... فلا عجب أن وجدنا أنه حتى الرسل والأنبياء كانوا يستغفرون ربهم من أقل من مثل هذه الذنوب ... وقد بدأ الاعتراف بالذنب منذ أن أخطأ وأذنب آدم إذ قال هو وزوجه بما أورده القرآن الكريم بالنص فى الآيات الشريفة :

« وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ : فَلَا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ .

ثم نحمد الرسل والأنبياء يستغفرون ربهم ويقولون بذنوبهم ...
لغضب أسرع إليهم أو تمجّل في إستجابة قومهم لما يدعون إليه أو
الأسف لإنصراف الناس عما يبشرون به ... واعترفوا أن هذه ذنوب.
يجب الاستغفار منها ...

ففي سيدنا نوح بقول الآيات الشريفة من التبرّان الكريم أنه
صلى الله عليه وسلم لم يقبل بالرضا أن يفرق ابنه فهدى الله أن ينجيه
فكان هذا ذنباً استغفر الله منه وذلك بالنص الشريف :

« وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ
وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ . قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ
لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَالَ رَبِّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » .

وهذا نبى الله ورسوله سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يدخل على الأصنام فيلقبها بيديه فتقع على الأرض ومنها ما يتحطم وينكسر فيسأله قومه وقد عرفوا أنه هو الذى كان قريبا من مكانها ... فيقول لهم إنه فعل كبيرهم هذا ... ويقصد أصبعه الأكبر إلا أنه يريد أن يفهموا أن كبيرهم من الأصنام هو الذى فعل فإذا حاجوه كيف ...؟ قال لهم اسألوه . وعندئذ يتضح لهم الأمر الحق أن الصنم لا يجيب . ولا يدفع الأذى ... وقد اعتقد سيدنا إبراهيم أن قوله هذا سيكون ذنبا ... فاستغفر منه وكان كثير الاستغفار ... وفى ذلك تقول آيات القرآن الكريم :

« قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا إِبْرَاهِيمُ . قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَلِقُونَ » .

ثم كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم :

« رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ . رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ » .

ونبي الله داود صلى الله عليه وسلم يدخل عليه خصمان في أمرهما
 فيتذكر بشأنهما ما يجعله يستغفر ربه ويعترف بذنبه إذ تقول الآيات
 الشريفة :

«وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ . إِذْ دَخَلُوا
 عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى
 بَعْضٍ فَأَخِمْ يَبْنِئْنَا بِالْحَقِّ وَلَا نُشْعِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ
 الصِّرَاطِ . إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً وَلِيَ نَعْمَةً وَاحِدَةً
 فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ . قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ
 نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
 وَأَنَابَ .»

وسيدنا سليمان بعد أن عرف أنه قد فتن استغفر ربه بالصدق
 الشريف :

«وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ .
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » .

وسيدنا ذا النون غضب إذ لم يستجب له قومه بالسرعة واليسر
الذي كان يمتقده فحل عليه جزاء الغضب واعترف بذنبه إذ سبح الله
وهو في ظلمات الحوت الذي التقمه بنص الآيات الكريمة :

« وَذَا النُّونِ إِذ ذُهِبَ مُنَاصِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ
نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ » .

وهذا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ميعاد ربه ليتلقى
كلماته جل شأنه ويترك مع قومه أخاه هارون فيعود ليجد القوم قد
ضلوا واتخذوا من بعده صنما يعبدونه فألقى الألواح التي نقشت عليها
كلمات الله غضبا وهم بأخيه وأخذ برأسه منفلا يريد أن يماقيه وكان

هذا ذنبا يادر بالاستغفار منه وفي ذلك تقول الآيات الكريمة :

« وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِنِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » .

ويحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر نبيه ورسوله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بما أنعم عليه بنص الآية الكريمة :

« إِذْ قَالَ اللَّهُ بِإِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

وَإِذْ تَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا
فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ
إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُبِينٌ .

فهل تذكر سيدنا عيسى بهذه النعم إلا للذنب أتاه بالرغم
من هذه النعم أراد الله سبحانه أن يوجه نظره إليه ...

وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدهبه ربه فأحسن
تأديبه والذي شهد له جل شأنه بأنه على خلق عظيم نجده رغبة منه
صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في الدعوة إلى دين الله ... يقبل على
كبار القوم يجادلهم ويناقشهم ويطيل حديثه معهم لعلهم يهتدون
ويعرض عن فقير أعمى جاءه وهو في هذا الموقف يسأله عن بعض
شأن الإسلام ... فنزلت آيات الله توجه نظر سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم وفيها من العتب ما يوحى بوجوب الاستغفار . وكذلك
يستغفر الرسول لبعض أهله بعد موتهم فنزل الآيات الشريفة لتترو

أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب لهذا الاستغفار مما يوحى بأن هذا الموقف في حاجة إلى استغفار ... ويتعجل رسول الله هداية قومه ... ويجاهد في الله حق جهاده ... ويبدل في سبيله كل ما يسمه الجهد ... ثم نرى أن الآيات الشريفة من القرآن الكريم تقرر أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر وذلك بنص الآية الكريمة :

« إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَتُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا » .

فالإنسان إذا ... أى إنسان لا بد له من أن يخطئ في حياته الدنيا ... أيا كان قدر هذا الخطأ ... ونوعه ... ومدته ... ودرجة الإصرار عليه ... فثلاً لا يمكن للإنسان مهما أوتي من القوة وبهما وجد السبيل ؛ أن يعبد الله بالقدر الواجب عليه ... أو أن يشكر النعم التى وهبها له ... فهو فى نعمة ... ومن نعمة ... فهل يمكن للإنسان أن يوفىها حقها ... وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا ينسى أى عبد من عباده ليلاً أو نهاراً ... فهو يحرسه ... ويرزقه ...

ويرعاه... ويحفظه... ينام المبد... وربّه لا ينام... حتى تظل الحياة
 قايمة... ويظل الرزق مكفولاً... فهل ترى يذكّر الإنسان ربّه...
 كما يجب عليه؟... كم ينسى المبد؟... وكم يسهو؟... وكل ذلك في حاجة
 إلى استغفار... فكيف بالذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان طوال
 يومه... فهل يتصدق الإنسان بالتقدير الذي يجب عليه؟... وهل
 يرفع أهله الرعاية التي أرادها الله؟... وهل يصل رحمه كما يجب؟... وهل
 يعطي من قوته لجاره الجائع؟... وهل يخرج زكاة ماله كاملة... ومن
 خيره؟... وهل يصدق مع ربّه وعلى نفسه ومع الناس؟... وهل حفظ
 بصره من كل ذنب وخطأ... وهل استعمل لسانه فيما خلق من
 أجله؟... وهل يؤدي فرائض ربّه وكأنه يتأكد من أنه حقاً وصدقاين
 يدي الله؟... هل وقف يوماً في الصلاة واستشعر أنه في تلاوته راعى
 مخاطب الله جل شأنه؟... وكيف كان حاله إذا؟... ألا ما أكثر
 الخطايا التي يرتكبها الإنسان... طوال يومه... هذا إذا لم يرتكب
 كبيرة من سرقة أو قتل أو زنا... أو يشرب خمرًا أو يلعب ميسرًا...
 وكذلك إذا لم يذنب ذنباً من قلبه دون يده... كحقد على غيره...
 أو حسد صاحبه... .

أفليس من العدالة المطلقة التامة أن كل ذنب أو خطأ لابد لمرتكبه أن يحاسب عليه وأن يقال به عقابه خففاً أو مشدداً ... رمزيا أو رادعاً . . فلا بد من العقاب ... وهذا هو العدل المطلق ... ولذلك نجد أن العقاب والعذاب قد ترددت ألفاظهما في القرآن الكريم أكثر من أربع مائة مرة في مثل الآيات الشريفة :

« وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » .

« إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ » .

« وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ

لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ » .

« وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ » .

وأما جهنم باعتبارها مقر العذاب فقد وردت في سبع وسبعين

آية مثل الآيات الشريفة :

« وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى

لَهُ الذِّكْرَى » .

« وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .

وتقرر آيات القرآن الكريم أن الإنسان باعتبار أنه لا بد أن يخطأ فكان حتما عليه أن يرد على جهنم ويختلف الناس في ذلك ... فمنهم من يرد عليها وتشمله رحمة الله فتنجيه منها ... ومنهم من يظل لفترة أو فترات ... أو زمن أو زمان أو يخلد فيها والياد بالله وفي ذلك تقول آيات القرآن الكريم :

« وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْمًا » .

وأما الأهوال التي يجدها الإنسان في جهنم فهي أقسى من أن توصف وأشد من أن تذكر وأقطع مما يمكن تخيله ... فالعذاب الحسى الذى يصاب به الإنسان بحريقها الذى لا يقاس بما نعهده أو نعرفه من النار إنما هو عذاب فظيع ومستمر ... لا تحبوه حديثه ... أو تنكسر شوكته أو تقل درجته ... ويتجدد في الجسم بإرادة الله الجدد ... وقد أثبت العلم أخيرا أن مراكز الإحساس في الإنسان في جلده إذ أن طبقة

المرآة العصبية التي تجعل الإنسان يشعر بما يقع عليه هي في جلده ...
فإنه سبحانه وتعالى يأمر بأن تبدل الجلود بغيرها كلما نضجت وبصفة
مستمرة ودائمة حتى يستمر ويستديم إحساس الإنسان بألم الحريق
وذلك بنص الآية الشريفة :

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضَلِّهِمْ نَأْتِيهِمْ نَارًا كَلْمًا
نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا » .

وإذا كان الإنسان يتعذب ويتألم في حياته إذا ما ارتفعت حرارة
جسمه درجة أو بعضها ويظل في حيرة وشقاء يستخدم الطب ويقتل
على العلاج ... فكيف به لو ارتفعت ملايين الملايين من الدرجات وهو
في مكان لا ظليل ولا ينفى عن اللهب ... لا تخفف فيه النار بل هي في
زيادة واشتعال ... بل إن النار لتتور وتزيد اشتعالا من غيظها من
الإنسان إذا ما ألقى فيها بالنص الكريم :

« وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّاتُ الْمُصِيرُ .
إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ . تَكَادُ تَمَيِّزُ

مِنَ النَّيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَتْهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ
يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ .

وإذا كان الإنسان لا يتحمل الماء إذا ما زادت عليه حرارته فكيف
به وقد دخلت فيه المقامع من الحديد وتصب في جسده السوائل التي
اختلفت ببعضها لترفع من درجة حرارتها إلى غير ما عهد الإنسان وإلى
أعلى ما يظن أو يقدر وتنزل هذه السوائل على هذه الدرجة في الإنسان
لتصهر ما في بطنه وما بداخله وخارجه ... ويستمر هذا حاله ...
وكما اعتقد أنه قد انتهى عذابه أعيد مرة ومرات وذلك بالنص الكريم:

« فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ
فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ . يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ .
وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ . كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ
غَمٍّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ » .

والإنسان إذا استشعر في حياته أن كبيرا له أو رئيساً عليه قد
أهمله ... فإنه يصيبه من الألم قدر ما لا يستطيع دفع هذا الإهمال عنه

ويحاول أن يخرج أو يتعد من مجال ضرورة الاتصال به ... أما إذا كان لا مفر من التعامل معه ... والبقاء عنده ... فإن حياته تكون بذلك عذاباً مستمراً وألماً مستديماً ... فإذا كان هذا شأن الإنسان مع أخيه الإنسان ... في حياة إن طالت فعي قصيرة ولا بد له أن يفارق من سبب الله ... بموت أحدهما ... فهل تخيل الإنسان كيف يكون حاله مع رب العالمين ... إذا لم يكلمه الله ... أو يزيه أو ينظر إليه ... طوال حياة الخلود التي لا تنتهى أبد الآبدين ... وفي ذلك تقول آيات القرآن الكريم :

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » ، « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَىهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » .

وبذلك تتنوع صور العذاب وتختلف ألوان العقاب ولكنها كلها

تتفق في أنها مما لا يطاق ولا يحتمل ... ولكن أليس العدل كل العدل في أن يجد كل إنسان ما يستحقه على ما يقدمه من عمل؟ ... والإنسان مهما عاش في الحياة وظل طوالها في عبادة مستمرة لله ... أبكفي ذلك لشكر نعمة واحدة مما أنعمه الله عليه ...؟ فكيف بنعمة الحياة نفسها وكلها؟ ... ألم يخلق الله الإنسان برحمته ومن عدم أوجده؟ ولم يكن الإنسان شيئاً فأراد الله به خيراً فخلقه فكيف إذا يمكن شكر الله ومجده على أن خلقه ...

ولو كان العدل هو أساس الحساب في الآخرة ... ما خلقت الجنة وما كان عرضها كمرض السماوات والأرض ... ولكن الرحمة التي شمل الله سبحانه وتعالى بها عباده في الحياة الدنيا والتي تفوق التصور وتزيد على التخيل إنما هي آثار من الرحمة التي ادخرها لعباده في الآخرة ... وهي جزء لا يكاد يذكر من قدر الرحمة التي يفيض بها على عباده يوم الرحمة ...

فلقد أعد الله جل شأنه للإنسان من أسباب السعادة في الآخرة ووسائل التمتع فيها ما لا يخطر على بال الإنسان ولا تستطيع إدراكه عقول البشر ... وكما هو الحال في الدنيا إذ يختلف البشر في طرق إحساسهم بالسعادة واللذة فمنهم من يقبلون على الغذاء الجيد والشراب

الطيب ولا يجدون سعادة في غير طعامهم أو شرايبهم... فغيرهم يجدون
المتعة الكاملة والسعادة التامة في الاستماع إلى لحن أصيل أو التطلع إلى
منظر جميل... وفئة أخرى تجد متعتها في إسعاد الروح عن طريق صلاة
عميقة أو تسبيح طويل... وغيرهم يزيد عليهم في العبادة التأمل والفكر
طالما قد وهبوا بحالاته ووجدوا متعته... وهكذا تتمدد طرق سعادة
البشر... والله سبحانه وتعالى قد أوجد لكل هذه الفئات من البشر
على اختلافها مسببات سعادتهم في الدنيا بما وهب لهم من عديد الأصناف
والأنواع مما خلقه من الأرض من نبات وحيوان مختلف ألوانه متفاير
أشكاله متمدد طموحه ومذاقه... وخلق لهم الطيور المفردة وألهمها
ألحانها... وصور لهم الطبيعة وأوضح جمالها... وأرسل لهم الرسل
يعلمونهم... الصلاة... ويسمعونهم ألقاظ التسبيح... ولذلك فإن
الله جل شأنه قد أوجد لكل فئات البشر وسائل إسعادهم في الآخرة
كل بقدر ما يشتهي وبلون ما يحب... ولكن لا بقدر ما وجد في
الدنيا ولكن بقدر ما تستحق الآخرة... فقد أعد للفئات التي تجد
سعادتها فيما تتناوله من الطعام والشراب... مثله مع الفارق فالفاكهة
التي يختارها العبد دون انتظار لوقتها أو ترقب لأوانها... وأصناف
الطعام الأخرى مما يشتهيها الإنسان... وحتى تتم سعادته فإن هذه

الأصناف والأنواع تأخذ شبه ما وجدها عليه الإنسان في الدنيا حتى لا يختلط عليه الأمر أو يعجز عن معرفتها وذلك بنص الآية الكريمة :

« وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا »

... بل إن الانسان ليجلس إلى هذا الطعام والشراب وهو في أحسن صوره وأشهى ألوانه بطريقة تثير في نفسه السعادة الكاملة وتوفر له المتعة المطلقة فهو ومن يحبهم على فراش وثير يجلس جلسة مريحة إلى أقصى حدود الراحة ويقابل هؤلاء الأحبة في هذه الجلسة زيادة في توفير المتعة بأن يقع نظره على من يريد... وحاجتهم من الشراب الطاهر بمجدونه في أكواب وأواني جميلة كأحسن ما يتخيل الإنسان ... ويمر به عليهم سقاة يرتاح الإنسان لرؤياهم ... ويختلف هذا الشراب عن غيره مما يعرف الإنسان في أنه لا يسبب أذى أو ضرا ... ومنها طلال الأكل وامتد وقت الشراب لا يسمع الإنسان في جلسته ما يتوقع

بِحَيَالِهِ الدَنُوى مِنْ لُغُو الْكَلَامِ أَوْ الْأَثِيمِ مِنْهُ ... بَلْ لَا يَسْمَعُ مِنَ الْقَوْلِ
إِلَّا أَكَلَهُ وَمِنْ الْكَلَامِ إِلَّا أَحْسَنَهُ ... السَّلَامُ ... السَّلَامُ ... وَفِي ذَلِكَ
تَقُولُ آيَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ :

« وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ . أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ . فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ . مُتَّحِفِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ . وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ . عَلَى سُرُرٍ
مَوْضُونَةٍ . مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ . يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
مُخَلَّدُونَ . بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ .
لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ . وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ .
وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ . وَخُورٍ عَيْنٍ . كَأَمْثَالِ الْأُولُو
الْمَكُونِ . جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
وَلَا تَأْتِيًا . إِلَّا قَلِيلًا سَلَامًا سَلَامًا . »

وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَجِدُونَ النِّعَةَ فِي التَّطَلُّعِ إِلَى الْمَنْظَرِ الْجَمِيلِ أَوِ الْوَلُوحَةِ
الرَّائِعَةِ فَإِنَّ فِي الْمَنْظَرِ إِلَى حَرَفِ الْجَنَّةِ تَجَرُّى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لِسَعَادَةِ

لا يمكن للانسان وصفها فإن الله جل شأنه قد صور لنا ما يقرب منظر الجنة لعقل الإنسان في آيات كثيرة من القرآن الكريم :

« لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّذَّاتِ بَرَارٍ » .

والذين يجدون متعتهم في الصلاة والتسبيح والحمد سيجدون في الجنة وسيلة لسعادتهم ولكن بطريقة اوسع وقدر أكبر ومتعة أعظم . وما أسعد الإنسان لو كان من هؤلاء الذين تقول عنهم الآيات الشريفة :

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ نَحْمَدُكَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ » .

وأما هؤلاء الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم أن يجعلهم في قبة

«السعادة ... فهم الذين لا ييغنون من الجنة غرقاً أو أنهاراً ولا يطلبون فيها طعاماً أو شراباً ... ولكنهم وقد رأوا الحق سبحانه وتعالى ... فإنهم لا يريدون ... ولا يتمكنهم قطعاً أن يريدوا غير النظر الى وجه ربهم ... والخلود الأبدى على هذه الحالة ... وهؤلاء الذين تقول عنهم آيات القرآن الكريم الشريفة :

«وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاطِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ» .

والقرآن الكريم حينما أورد في آياته الشريفة الوسائل المختلفة للإسعاد الإنسان في الجنة من طعام وشراب وأزواج وزوجات وغرف وأنهار فليس ذلك على سبيل المشاهدات الواقعية وإنما تلك أمثلة مما تقبله عقول البشر الحسية ... ويقع تحت معارفهم المادية ... وإنما حقيقة وسائل الإسعاد في الجنة ... تختلف فثاب البشر أمر لا يمكن للعقل أن يحيط به ... أو يتخيله لأنه فوق مستوى العقل ... وأكبر من قدرة الإنسان على أحداً كما ... ولذلك تقرر آيات القرآن الكريم أن ما جاء بخصوص الجنة إنما هو على سبيل المثال حتى يمكن للإنسان بفكره المحدود أن يعرف أن السعادة التي سيكون عليها في الجنة هي على أقصى طاقة من التخيل يمكنه أن يستطيعها ... وإلى أكبر قدر يمكن

أن يستوعبه ... وفي ذلك تقول آياته الشريفة :

« مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ » ، « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ » .

فأى ألقاظ من قدر الجنة ... وأى وصف للنعيم فيها ... فالحقيقة أكبر وأكثر من ذلك ... بل وغير ذلك ... أنها الجنة ... جنة الله ... وفيها مالا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ...

وطول الجنة وعرضها وارتفاعها ومساحتها وحجمها أمر يؤكد رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان في الآخرة ... ويترك لكل عقل الفرصة لأن يتأمل ويتخيل ويتفكر ثم يتصور قدر هذه الرحمة ...

فإنسان يعيش على الأرض وإن كان قد تداول عليها آلاف الأجيال...
 ألا تكفيهم جميعاً الأرض لو اجتمعوا مرة واحدة عليها مهما كان عدد
 هذه الأجيال السابقة علينا واللاحقة لنا...؟ لا سيما ونحن نعرف أن
 الإنسان لا يسكن إلا جزءاً ضئيلاً منها إذ أن اليابس من الأرض
 لا يتجاوز خمسها والباقي ماء... وهذا الخمس من الأرض فيه من
 الصحارى والجبال والمناطق غير الصالحة للسكن ما يشغل مكاناً كبيراً
 منه... وحتى هذا الجزء الصغير من الخمس الذي يصلح لسكنى الإنسان
 أكثره أراضى زراعية ومستنقعات وطرق وكبارى وغير ذلك
 مما لا يسكن عليه الإنسان فعلاً... فكان الإنسان لا يشغل إلا خيراً
 لا يكاد يذكر منها... فالأرض على ذلك إنما تتسع من أجيال الإنسان
 عدداً كبيراً إن لم تتسع لهم جميعاً... فإذا كانت سعة الجنة كسعة الأرض
 ... ألا يطمع كل مذنّب من بنى الإنسان في رحمة الله؟... باعتبار أنها
 قد تتسع لأجيال الإنسان أو على الأقل لأغلبهم... فكيف وعرّض
 الجنة فقط عرّض السموات والأرض وذلك بنص الآيات الشريفة :

« وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ » ، « سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ

رَبِّكُمْ وَبِجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ

ونحن نعرف أيضاً أن الأرض لا تعتبر شيئاً يذكر بالنسبة
للسماوات... وإذا كان هذا هو المرض... فكيف يكون الطول...؟ إذا
كان الطول سيختلف عن المرض كما هو متوقع من سياق الآيات
الشريفة إذ أن ذكر العرض إنما يعنى وجود طول مغاير له... ولا بد
أن يكون الطول أكثر من العرض...؟ وكيف يبلغ ارتفاعها...؟ وتري
كم تكون مساحتها... وكيف يكون حجمها...؟ والأهم... كم
تكون سعتها...!

وهذه الجنة أعدت لبني الإنسان فقط... وليس لغيره من الأحياء...
... ممن خلقهم الله في أكوان أخرى... والله أعلم... إذ أن آيات
القرآن الكريم تشير إلى أن هذه الجنة إنما لمن يتبعون الرسل والأنبياء
الذين أرسلهم الله للبشر من بني الإنسان في الأرض وذلك بنص مثل
الآيات الشريفة :

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ

خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَعْمُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
قَرِيبٌ ، « وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا
خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ
خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ، جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي
اللَّهُ الْمُتَّقِينَ » .

وإن قدر إتساع هذه الجنة بحيث أنها تصبح ولا يستطيع
الإنسان إدراك طولها أو عرضها أو ارتفاعها أو سمتها ... فعرضها
كالسما والأرض ولا نهاية لعرض السماء وحدها ... فيها تقدره ...
ليدل دلالة واضحة ويشير إلى رحمة الله بالإنسان في الآخرة ... الرحمة
الواسعة التي لا نهاية لها إطلاقاً ... واتساع الجنة ... هذا الاتساع
الكبير ... إنما يعني أن لكل إنسان جنة ... بل لكل إنسان أكثر
من جنة ... وهذا ما تؤكد آيات القرآن الكريم وبحقيقه هذه

هذه الأبعاد... فالآيات الشريفة تقول :

« وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ، « وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .

فن الناس من له جنة واحدة ومنهم من له جنتان ... ومنهم
من له جئات أكثر من الاثنين وكل جنة تشمل كل ما يفيض على
صاحبها بالسعادة التامة المطلقة ... لا كما عهد ... ولا كما عرف ...
ولا كما يتخيل ... بل أكثر وأوسع وأفضل ...

ومن شواهد رحمة الله بالإنسان في الآخرة أننا نجد أنه بينا ورد
لفظ الجنة المفردة في القرآن الكريم ٦٧ مرة مثل :

« وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ » .

وورد اللفظ مثنى ٣ مرات مثل :

« مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطُئًا مِن لَّبَنٍ تَبْرَقٍ وَجَنَى

الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ » .

وردت الجنة بلفظ الجمع ٦٩ مرة مثل :

« وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا » .

فإن جهنم لم ترد في القرآن الكريم إلا باللفظ المفرد فليس هناك سوى جهنم واحدة وقد وردت ٧٧ مرة في مثل الآيات الكرعة :

« هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ » .

والتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها تفيض بأدلة رحمة الله جل شأنه بالإنسان في الآخرة ٠٠٠ فالخلود الأبدى للإنسان في الآخرة قد ورد في اثني عشر آية شريفة تسع منها تخص خلود الإنسان الأبدى في الجنة مثل :

« وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا » ، « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الانهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللَّهِ قِيلًا .

ولم يرد الخلود الأبدى للإنسان في النار إلا في ثلاث آيات فقط
مثل :

« وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا » .

وإذا قدر رحمة الله بالإنسان في الآخرة... والجنة وما فيها إنما هو أحد
صور هذه الرحمة فإنه مهما وصف الإنسان أو تخيل ومهما وجد من
آثار رحمة الله به في الدنيا ومهما عاش في صورها في حياته وسعد
بمختلف ألوانها في عيشته فإن رحمة الله به في الآخرة أضعاف أضعاف
ما يمتقد أو يظن أو أحس ... وعندما يصف الحق سبحانه وتعالى
بنفسه رحمة بالإنسان في الآخرة فلا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى قول
أو تفصيل ... إن رحمة الله تسع لكل شيء أو أى شيء إن هذه حقيقة
لا بد للإنسان أن يؤمن بها إيماناً لا يداخله فيها أى شك إذ يقول الله عز
وجل في قرآنه الكريم :

« وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » .

وعندما يقرر الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة جل شأنه أنه قد كتب على نفسه الرحمة بنص مثل الآية الشريفة :

« قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْزِيََكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ » .

فإنما ليتأكد الإنسان أنه سيكون في رحمة ربه ... الرحمة الواسعة التي تنسج لكل شيء ... وأي شيء ... وأن رحمته بالإنسان قد أصبحت أمراً مؤكداً ومقرراً يقينا فقد كتبها الله بنفسه على نفسه جل شأنه ... وتقدس ذاتة ... وتعال صفاته ...

والطريق إلى إبتغاء الإنسان رحمة الله جل شأنه في الآخرة ... والجنات وما فيها وهو أحد صور الرحمة ... ليس كما يعتقد الإنسان بالأمر الصعب أو الشيء المتعذر ... بل إنه من أيسر ما يستطيعه أي إنسان وأقرب ما يظن وأسهل مما يرجو ... وذلك أيضا من شواهد رحمة الله بالإنسان في الآخرة الرحمة الواسعة ... فيكفي للإنسان أن يستغفر ربه ... ليكون في رحمته الواسعة في الآخرة ... وما أيسر

الاستغفار وما أسهله ... ولو تأمل الإنسان نفسه لوجد أنه يتبعث من نفسه النداء الخفى بالاستغفار ... ولو أنصت بجوارحه واستمع بإحساسه لوجد قلبه يدفعه إلى الاستغفار ... فالإنسان خطاء ولا بد ... مذنب ولا شك ... وكل إنسان أيا كان ... يحس بعد الذنب مباشرة بالأسف ... ويشعر بعد الخطأ فوراً بالندم ... وهذا الإحساس والشعور إنما هو السبيل الذى يدفعه إلى الإستغفار ... فمن هدى الله قلبه أطاع وجدانه واستجاب لقطرته فإنه يستغفر الله بعد الخطأ والذنب ... إذ أنه من ضمن النعم التى أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده ... ليبتغوا بها رحمته الواسعة ... والتجدير للاستغفار يجد أنه عبادة لله فى صورة صادقة وخالصة ... فالمستغفر قد اعترف بذنبه وأقر بخطئه وهو يؤمن بربه ... لا شك ... إذ لجأ إليه ... ويشهد بنفرائه للذنب يقينا إذ دعاه ليفقر له ... ولذلك فإن المستغفر فى رحمة الله بالنص الكريم

« وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا » .

بل إن الإستغفار أيضا سبيل ابتغاء رحمة الله فى الدنيا إذ به يهتدى الله جل شأنه للإنسان كل أسباب المتعة الحسنة فى الدنيا وذلك بالنص الكريم :

« وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُعْتَمِمْ مَتَاعًا
حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى » .

وييسط له به أسباب الرزق والقوة بالنص الشريف

« وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا
تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ » .

فهو بذلك طريق إلى رحمة الله في الدنيا والآخرة فيه يرزق الله
الإنسان بالأموال والبنين في الدنيا ويجعل له به الجنات بما فيها من
خير ونعيم وذلك بالنص الكريم :

« فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ ذَفَّارًا . يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ يَبِينُ وَيَجْعَلِ
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا » .

لذلك كانت دعوة الرسل والأنبياء لأقوامهم ووصاياهم لهم

بالإستغفار دائماً... كما كانوا فى ذلك القدوة لهم إذا كانوا يكثرُونَ منه... وفى ذلك تقول آيات القرآن الكريم فى سيدنا إبراهيم إذ يستغفر الله لأبيه :

« قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ
لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا . قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ
رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا . »

وفى سيدنا نوح :

« ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّي أَغْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ
لَهُمْ إِسْرَارًا . فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
غَفَّارًا . »

وفى سيدنا صالح :

« وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ثُمَّ ثَوَّبُوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ » .

وفی سیدنا هود :

« وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ . يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ . وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ »

وفی سیدنا شعیب :

« وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ . وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ »

وفی سیدنا داود :

« وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا . وَأَنَابَ »

وفي سيدنا موسى :

« قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » .

وفي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى كافة الرسل والأنبياء وسلم :

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا » .

وحق يتأكد في ذهن الإنسان فضل الاستغفار ويعرف عظم شأنه
فإن الله سبحانه وتعالى جملة في مقام وجود سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بين قومه إذ يقول جل شأنه لنبيه في قرآنه الكريم :

« وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ
مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » .

... وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول بمد وفاة الرسول
كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا وبقي الاستغفار
معنا فإن ذهب هلكنا ...

ألا ما أقرب الطريق إلى رحمة الله في الآخرة إذ ما أسهل الاستغفار وأيسره ، وما أفضل أن يستغفر الإنسان لينال رحمة الله في الدنيا والآخرة ... وبذلك ما أعظم الاستغفار وما أوجه ...

والاستغفار الذي طالبنا به القرآن الكريم والذي يهدي الإنسان إلى رحمة الله ليس بالفاظ يرددها الإنسان دون أن يمينها بل لابد أن يزم على تنفيذ ما يهدف إليه الاستغفار ... فالاستغفار وهو إقرار بالذنب واعتراف بالخطأ والتجاء إلى الله ليغفر للإنسان هذا الذنب والخطأ ... إنما هو يحمل في معناه العهد بعدم العودة إلى مثله مرة أخرى ... وإلا لم يكن الاستغفار كاملاً ... مستوفياً أركانه ... تامة شروطه ... وإذا عاد الإنسان مرة أخرى إليه بعد نيته الصادقة ألا يعود عليه ... فيمكنه معاودة الاستغفار ... والنية بعدم العودة إليه ... ولذلك نجد أن التوبة والاستغفار يجتمعان في كثير من الآيات التي تختص بالاستغفار أو التوبة مثل :

« هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَتَوَبَّوْا وَإِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ »
 « أَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » .

« وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ » .

وبذلك فإن التوبة من ضمن الطرق التي توصل الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة ... ويجب حتى تكون التوبة كاملة الأركان أن يرد الإنسان ما قد يكون اغتصبه من غيره من حقوق وإذا استعصى ذلك فيكون سماح صاحب الحق عن حقه المكتسب أمراً واجباً ... وإذا خشى الإنسان من التصريح لصاحب الحق بما اغتصبه سمته ... خوفاً من شر مؤكد يحدث فيما لو علم ... فيكون بأن يطلب الإنسان من صاحب الحق أن يسامح كل أخاه فيما قد يكون عنده من حق ... ولا بد من الندم على ما قام به الإنسان والعزم على ألا يعود لمثله ... وأما ذنوب الإنسان نحو نفسه ... أو ذنوبه فيها لا يؤذى غيره ... فإن الله غفور لذنوب عباده ... وكل من تاب إلى الله ... فإن الله به رحيم ... فيقول سبحانه وتعالى .

« كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .

ويقول كذلك جل شأنه :

« إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا .

وهكذا تحدد الآيات الشريفة في شأن التوبة أركانها ... هي
أن يكون ارتكاب الإنسان للذنب بجهالة أى طفت عليه الرغبة في فعله
فلم يستطع المقاومة فاندفع إلى الذنب ... وأن يتوب الإنسان فور
إرتكابه الذنب ... وأما إذا استمر الإنسان يرتكب ذنوبه حتى وصل
إلى السن التي تمنعه من إتيان الذنب ... وأعلن توبته ... فإنها
لا تكون توبة ... والله أعلم ... فتوبة الشاب وهو قادر على العاصي ...
هي التوبة التي يقبلها الله ... وأما إذا ظل الإنسان على حاله من
إرتكاب الذنب إلى أن يشعر باقتراب أجله ثم يتوب فإن الله سبحانه
و تعالی يقول عن هذا وأمثاله ما نصه :

« وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا
خَفَضُوا أَعْنَاقَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ
بِهِمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ ااعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا »

والمتدبر للحياة في كافة صورها ... والتأمل للأحياء في مختلف

ظروفهم... يجد أن الإنسان مهما كان وفي أى عصر ولد وأى زمان...
وفي أى بقعة من الأرض عاش وأقام... لا بد أن تتابع عليه الحياة
بمختلف صورها... ولا بد حتى يشبع... أن يجوع... وحتى يشفى
لا بد أن يمرض... وحتى يطمئن لا بد أن يخاف... وأى إنسان لا بد
أن يمر به في حياته ما يشير فيه بعض الخوف سواء أكان مصدر الخوف
يُعتبر أمراً حقيقياً أو كان وهماً... بل لقد أثبتت الدراسات والابحاث
أن في كل نفس بشرية لا بد أن يتولد بعض الخوف... وإن اختلفت
صور الخوف من إنسان إلى آخر... فقد يخاف إنسان من الفقر...
وغيره يخاف من المرض... بل هناك من يخاف الظلام... وغيره على
تقيض ذلك يخاف الأضواء... ومن الناس من يخاف الهدوء والسكون...
وغيرهم يرتجفون من الزحام والجلبة... والتأمل لحاله... يجد أنه
لا بد قد مرت به فترة أحس فيها بالجوع... أيا كان سبب الجوع...
لسفر... أو انقطاع الزاد... أو لنقص في الأموال... أو لاعتلال
في الصحة... وكل إنسان قد تعرض في حياته... من ناحية ماله...
إلى الحالين... الفنى والفقر... أو زيادة المال وتقصانه... والحياة إذا
كانت تقيض بمخائلك واضحة أمام الإنسان فإن الحقيقة الكبرى المؤكدة
في الحياة والتي لا شك فيها هي الموت... الذى هو... النهاية الحتمية.

لكل حي ... ولأن الإنسان يعيش مع الأحياء فلا بد أن يصيب بمض
هؤلاء ما لا بد أن يصيب جميع الأحياء ... فيمر بهم موكب الموت الذي
لا بد أن يركبه كل إنسان ... وكل طير وحيوان ... وكل كائن حي ...
طالما دبت فيه الحياة ... فالإنسان الذي يحسن التأمل ويدرك الحقيقة
إنما يعتقد اعتقاداً جازماً ... ويؤمن إيماناً راسخاً ... بأنه حتماً إلى الله
... طال الأجل أو قصر ... وأنه في طريقه يقينا إلى الله لذلك فإنه إذا
ما استشعر ما قد يصاب به في حياته مما لا بد أن يصيبه حتماً من خيب
أو جوع أو نقص من الأموال أو النفس أو الثمرات ... رده إيمانه ...
ويقينه إلى الحقيقة المؤكدة ... إذ كيف يجزع ... وكيف يفزع ...
وكيف يأسف ... وكيف يحزن ... وهو نفسه إلى الله يسير ... وفي
كل لحظة هو إلى الله يرجع ... إن هذه الحقيقة المؤكدة في الحياة ...
والتي لا بد لكل إنسان أن يؤمن بها ... ويتصرف في ضوءها ... بل
ويذكرها فوراً ... قد جعلها الله سبحانه وتعالى طريقاً إلى رحمته في
الآخرة وما أسهله من طريق وما أيسره من عمل ... وفي ذلك يقول
القرآن الكريم :

«وَلْيَبْلُوْا نَفْسَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ رَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

وينظر الإنسان إلى نفسه ... ويتأمل ما في داخله ... ويتطلع إلى ظاهره ... ترى ... من خلقه ؟ ومن أوجد له ما بداخله الذي يحتاج إليه ... وأبداع صورته التي هو عليها ؟ ... ومن خلق كل ما حوله ؟ وهذا القصد والتدبير ... وهذا النظام المجيب ... وإذا ألقي نظرة غائرة ... أو حط ببصره على وردة زاهية ... وإذا خلق بفكره في السماوات ... ورأى النجوم والأفلاك ... وإذا جلس على شاطئ بحر ... فرأى الأمواج ... أبدا ... تتلاطم ... ودائما تتلاحم ... والشمس ... وكيف تشرق ... لتغرب ... ثم القمر ... يكون بدرا ... ليصير عاقا ... في نظام محكم ... وترتيب أكيد ... ترى ... هل هناك شك في وجود الله ؟ ... ثم مهما عميت أنظاره ... ألا يرى بصيرته ... ألا ينبعث من داخله بالإنعم عنه ... الشعور بوجود الله ... ألا يذكر اللحد أيا كانت درجة إلحاده ... وهو في غمرة حديثه ... أو في شدة تصيبه ... الله سبحانه وتعالى ... كما ينادى الطفل زبه ... دون أن يعرف عن الوجود شيئا ... وكما يلجأ إليه ... الإنسان الفطري الذي لم يتصله

جهد أى رسالة من السماء من طريق رسل أو أنبياء ... وحتى الكافر ...
واللحد ... والذي لا يؤمن بالآخرة ولا الحساب ... يرى بمينيه ...
ويسمع بأذنيه ... وهو ينتقل من حياته الدنيا إلى الحياة الآخرة ...
الملائكة ومعها أرواح الأقارب والأحباب من سبقوه ... يخبرونه ...
ويصرونه ... بآيات وجود الله وأدلة وحدانيته وشواهد عظمته ...
فلا حقيقة في الوجود ... تعادل حقيقة وجود الله ... وقد يقام الشك
في وجود الإنسان نفسه ... ولكن لا يقام الشك في وجود الله ...
إطلاقاً ... فالإيمان بالله ... إنما هو أمر ... مقدر ومقرر ... وحقيقة
لا شك فيها ... وإذا رأى الإنسان الجبال وكيف تقوم ... والليل وكيف
يمتعبه النهار ... والأنهار وكيف تجري ... لتنبش الرخاء والخير على
جانبيها ... وكيف أن الأرض وما عليها ... والسموات وما فيها ...
كلها إنما هي بأمر الله ... ومشيته هي التي تتم ... هل بعد ذلك يركن
الإنسان العاقل ... إلى غيره ... لا يملك لنفسه نقماً أو ضراً ... أم ترى
يلجأ إلى خالق السموات والأرض ... ومدير الأمر ... كل أمر ...
السماء أو الأرض ... إذا كانت هذه هي الحقيقة ... وهذا ما يجب أن
يكون عليه كل إنسان ... أليس من شواهد رحمة الله الواسعة بالإنسان
في الآخرة ... أن يجعل الله جل شأنه الإيمان به ... والاعتصام

به من طرق ابتغاء رحمته ؟ ... إذ يقول سبحانه وتعالى :

« فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

... وإذا ما استكمل الإنسان الإيمان بربه واستشعر حلاوته ... وأحس برحمة الله في قلبه ... فإنه يصبح وليس من هدف له في الحياة إلا الجهاد في سبيل الله ... الله الذي خلقه ... وخلق له كل ما يريد ... وإن عصاه وأذنب ... وتاب واستغفره غفر له ... وأنعم عليه ... الله سبحانه ... الذي يرزق كل عباده ... ويسيطر لهم الرزق ويحفظ عليهم حياتهم ... إن كفروا به رزقهم ... أيضا ... وإن الحدوا أبقى عليهم ... فهو الله ... وهم عباده ... فلو تأمل المؤمن حاله ... وحال الدنيا ... لجاهد في سبيل الله ... بأمواله ونفسه وأولاده ... فكل هذا منه ... وهو صاحبه ... فهؤلاء الذين آمنوا وجاهدوا ... في رحمته وفي تعين إذ يقول التولي عز شأنه فيهم :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ » .

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ..

والإنسان في جهاده في سبيل عيشه في الدنيا إنما يرجو دائماً من
غيره أن يحسن العمل معه ... مشترى كان أو بائناً ... متحدثاً ... أو
مستمعاً ... تاجراً أو زارعاً ... ومهما كان ميدان احتكاك الناس به ...
فإنه يطلب منهم أن يكونوا معه صادقين ... وأن يحسنوا معاملتهم له
فإذا كان هذا هو رجاؤ الإنسان من غيره ... أليس ذلك هو ما يرجوه
غيره منه ... إن الإنسان مطالب حتى تعمّر الدنيا ... بأن يكون كل
عمله ... صالح ... فإن أخذ لا يأخذ أكثر من حقه ... وإن أعطى
لا يعطى أقل من حق غيره ... وإن كان في موضع الراعى ... فليحسن
معاملة رعيته ... وإن كان مشرفاً على غيره ... فليحفظ الأمانات أيّاً
كانت الأمانات ... إن العمل الصالح ... في كل صوره ... وكافة
ميادينه أمر طبيعي يجب أن يقوم به الإنسان ... ولكن رحمة الله
الواسعة بالإنسان قد جعلت من قيام الإنسان بالعمل الصالح سبباً لإبتغاء
رحمة الله جل شأنه في الآخرة إذ تقول آيات القرآن الكريم :

« فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ » .

... ويريد الله سبحانه وتعالى أن تتم رحمته في الآخرة عباده إلا من يشرّد ويأبى ... فجعل رحمته جل شأنه قريبة من المحسنين ... وما أيسر أن يكون العبد منهم وما أسهل الطريق لأن يكون أى إنسان من المحسنين ... إذ أنه حتى من لم يفسد في الأرض فهو من المحسنين ... وذلك بالنص الكريم :

« وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ » .

وأُنزل الله سبحانه وتعالى للإنسان كتابا مباركا فيه آيات بينات توجه النظر إلى شواهد وجود الله وأدلة وحدانيته ... وتشير إلى مظاهر قدرته وعظمته ... وتبث في الإنسان الاطمئنان إلى واسع رحمته ... ويحي أمل كل نفس في مغفرته ... وفيه من الأوامر والنواهي التي بالاستجابة لها يتحقق للإنسان في حياته الخير كل الخير ويأمن من أن يصاب في دنياه بشر أى شر ... فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق

الإنسان ويعلم ما يفيد وما يضره... فكل ما أمر به أو نهى عنه جل شأنه فلحكمة مؤكدة وفائدة عظيمة للإنسان... وزيادة على ذلك فإن من استجاب لها كان جزاؤه في الآخرة النعيم المقيم... والثواب الكبير... وفيه حدد الله سبحانه وتعالى علاقة الإنسان بنفسه... أيا كان هذا الغير... قريباً أو بعيداً... من أهله أو ممن يزاملونه في عمله وتحدد علاقة الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه... بل وأوضح علاقة هذا المجتمع بالوطن الذي يضمه... وعلاقة الدولة بنفسها... فهو بحق القانون العالى الذى وضعت فيه الحقوق وحددت الواجبات بما يكفل قيام الحياة على خير أوجهها وضمان حصول الأفراد والجماعات على كامل حقوقها... فحقوق الأفراد إنما تتصل اتصالاً مباشراً بقيام غيرهم بواجباتهم... وحدد القرآن الكريم معالم الطريق التى لا يضل الإنسان فيها... أبداً... فى دنياه وآخرته... بل يصل بها إلى السعادة المطلقة فى الحياة... وفى الآخرة... وهذا الكتاب الذى استمع إليه الصحابة الأول من أوحى إليه به صلى الله عليه وسلم واستمر موضع الدراسة والفحص... من خصوم الدين وعمل الرعاية والمناجاة ممن هداهم الله جل شأنه إلى اعتناق ما نزل به... لم يجد فيه نقر من هؤلاء ولا هؤلاء ما قد يثير لديهم فيه أى شك أو ارتياب... بل

إن الدراسات والأبحاث لتضيف كل يوم إلى إعجازه جديداً يقطع بأنه
وحي الله الكريم الوهاب ... وهذا الكتاب إنما أنزله الله سبحانه
وتعالى رحمة بالإنسان في دنياه وآخرته إذ تقول عنه آياته الشريفة :

« تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ . هُدًى وَرَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِينَ » .

وفيه الشفاء والرحمة للمؤمنين بما يستجيبون إليه منه بالنص الكريم
« وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ » .
ولكن الله الرحمن الرحيم جل شأنه ... يضيف إلى ذلك صوراً
أخرى من رحمته بالإنسان في الآخرة بالقرآن الكريم فيقول عز وجل :
« وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُذَكَّرُونَ » .

فجعل الله سبحانه وتعالى من أسباب رحمته بالإنسان في الآخرة
أن يستمع إلى القرآن الكريم وينصت إليه ... وإذا تم إنصات
الإنسان إلى القرآن الكريم وهو يثلى فإنما يكون قد استحضّر في
نفسه كل أسباب التدبر والتأمل والتفكير فلا يلبث إلا أن يجد نفسه

مستحييا ... لا محالة ... لما يدعو إليه القرآن الكريم ...

وإذا كان القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة قد اعترف العالم بها وآمن بأنها فوق ما عهد وأسمى مما عرف ... وأنها وقد حوت من أساليب البيان والبديع ما يعجز عن الإتيان بمثله جهاذة اللغة وأرباب الأقسام ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ... وتضمنت من التشريعات ما يجعلها أفضل من كل ما عرفت الدنيا أو تأمل الأزمان من تشريعات ... وبها من الحقائق العلمية التي لم يصل إليها العلم إلا في عصرنا الحالي بعد أن اكتشفت وسائل البحث وطرق القياس وأجهزة التقريب وآلات الرصد ... بل بها حقائق أخرى ما زالت خافية على العلم بعيدة عن مدارك العلماء ... هذه المعجزة التي تضمنت كل ذلك ... ترى ألا يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلاها على الناس منذ أربعة عشر قرناً رسولاً من الله حقاً ... ثم الحقائق التي تروى عن أخلاقه ... والأخبار التي نقلت عن معجزاته ... وهذا الدين الذي ينتشر في كل أرجاء الدنيا ... ويعترف الجميع بأنه هو الدين الذي يصلح لكل الأجيال والمهود ... وأنه الدين الخالد المالمى ... الذي ليس بعده دين ... ثم تمر الأيام وتتعاقب الأجيال فلا يزيد مرورها إلا تأكيداً لهذا الدين ... وتثبيتاً له ... ألا يكون محمد بذلك وهو الذي دعا إلى هذا الدين وجاهد

من أجله ... نبي الله ورسوله ... وإذا كانت هذه حقيقة لا تقبل الجدل ... أليس من رحمة الله بالإنسان أن يجعل الإيمان برسوله من طرق رحمته الواسعة فيقول عز من يائل :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .

وإذا آمن الإنسان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه طاعته ... وما طاعته إلا استجابة لما أمر به الله عز شأنه ... فكان طاعتنا للرسول إنما هي استجابة لما أمر الله به وهي طاعة لله ... ومن شواهد رحمة الله الواسعة بالإنسان أن جعلها لمن يطيعون الله ... والرسول وذلك بالنص الكريم :

« وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » .

وتقوى الله سبحانه وتعالى من وسائل ابتغاء رحمته في الآخرة ... فكل من اتقى الله ... فقد ضمن رحمته ... ومهما كانت سبل التقوى ، فكلها طرق تؤدي إلى رحمة الرحمن الرحيم ... وبالتقوى يتخذ الإنسان

كل ما يجعل نفسه في وقاية من نتائج إتيانه ما يفضب ربه أو يضر به نفسه أو غيره... فمن آمن بالبعث وبالحساب... فإنه يخشى الله... ومن خشى الله لا بد أن يتقيه... ومن عرف العقاب... وتخيل العذاب... خشى الله... ومن تأكد من لقاء الله... وعرف آثار رحمته... لجأ إلى الله... ولا بد أن يتقيه تجنباً لعذابه... وطلباً لرحمته... ولأن التقوى سبيل رحمة الله فقد كانت الدعوة إليها... أساس رسالات الرسل والأنبياء وموضع اهتمامهم... وذلك بنص الآيات الكريمة :

« إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ » .

« إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ » .

« إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ » .

« إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ » .

« إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ » .

« وَإِنْ إِيَّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ » .

ويأمر الله جل شأنه خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ عباد الله أمره سبحانه وتعالى لهم بتقواهم له بالنص الشريف :

« قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

وبأمره هو أيضا بالتقوى وذلك بالنص الكريم :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » .

... وفضل الله سبحانه وتعالى المتقين على غيرهم تفضيلا كبيرا إذ أن تقوى الله إنما هي هدف العبادات الحقة الصادقة... فليست العبادات هي مجرد حركات في اتجاهات محددة ولكنها وسائل بها يصل الإنسان إلى درجة التقوى... ولقد وصف الله سبحانه وتعالى المتقين في آيات القرآن الكريم في مثل النص الشريف :

« لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

والمساكينَ وابنَ السَّبِيلِ والسَّائِلِينَ وفي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

ولا تقتصر التقوى على ذلك ... بل إن من طرقها ما هو ميسور
فالعدل من التقوى بالنص الشريف :

« اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » .

... والمرو ... من التقوى بالنص الكريم :

« وَأَنْ تَعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » .

واستقامتك مع أى خصم لك أو عدو من التقوى بالنص الكريم :

« فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ » .

بل القول الصادق السليم من التقوى بالنص الكريم :

« وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » .

وبالرغم من يسر التقوى وسهولة الطرق التي توصل الإنسان إليها فإن من رحمة الله بالإنسان في الآخرة ... أن يجعل جل شأنه أوسع رحماته للمتقين وذلك بالنص الشريف :

« وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ » .

ومن رحمة الله بعباده في الآخرة أنه جل شأنه سيرحم من يشاء منهم بإرادته ... ومشيبه ... فرحمته الواسعة قد اقتضت ذلك إذ تقول الآيات الكريمة :

« يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ » ، « لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ » .

وبذلك فلا يأس إطلاقاً من رحمة الله ولا قنوط ... إذ لا يمكن أن يقنط من رحمة الله إلا الضالون وذلك بالنص الشريف :

« قَالَ وَمَنْ يَقْطَعُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ » .

وهكذا تتمدد الوسائل التي يفوز بها الإنسان برحمة الله في الآخرة حتى أن التأمل والتدبر ليجد أن رحمة الله به في الآخرة أقرب مما يظن بأوسع مما يرجو... وأيسر مما كان يعتقد... فإن الله جل شأنه رحمة بعباده في الآخرة قد كتب رحمته لكل من سعى إليها بإيمان صادق... أو يقين كامل... أو بمباداة خالصة... أو برأى شديد... أو بقول طيب... أو بعمل صالح... أو بفطرة إلى السماء فيها الخشية من الله... بل إنه بما يؤكد سعة رحمة الله بالإنسان أنه عز شأنه زيادة على كل هذه الوسائل التي تؤدي إلى رحمته قد طالبنا بأن ندعوه ليرحمنا وذلك بالنص الشريف

« وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ » .

تزي من يستجيب للعباد غير الله...؟ أليس هو القائل سبحانه

وتعالى :

« وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » .

ومن أصدق من الله قيلا...؟

سبحانك... يارب... ما أوسع رحمتك... إذ تمددت الطرق

التي تؤدي إلى رحمتك ... واتسعت بحيث أصبحت وكأنها الوجود
بأكمله ... وكيف لا يغطي الوجود كله رحمة الله بل وتزيد عليه ؟ ...
أليس الله هو الرحمن الرحيم ؟ ... فأينما وجد الله ... وجدت الرحمة الواسعة
الدائمة ... والله جل شأنه في كل مكان ... أينما كان ... وفي كل زمان ...
وأي أوان ... وهو الأول ... فكان رحمة الله وليس قبلها شيء ...
وهو الآخر ... فكان رحمة الله وليس بعدها شيء ...

سبحانك ... يارب ... كما شملتنا برحمتك في دنيانا ... لا تحرمنا
رحماتك في آخرتنا ... وكما وهبتنا الرحمة في حياتنا على ما كان منا
... ندعوك لرحمتنا في الآخرة بفضل منك علينا ...

« رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » .

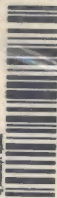
(صدق الله العظيم)

الناشر
مكتبة الأنجلو المصرية

الجلد ٢٠ قرشاً

Bibliotheca Alexandrina

0226154